

اشیاء درجہاں کی زندگی ہوتی ہے موت اشیاء درجہاں کی کراہت ہے

سلسلہ اشاعت "زبد اور السلفیہ" - (۴۰)

ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی مشہور کتاب

مشكلة والفقر وكيف عالجها (اللايه لامين)
 كما اردت ترجمه

اسم
(۱) نندی
اشیان و
کلفت و

میں نے دوست کے ایشیاں دے کر
غریب کا علاج کرا دیا ہے

محمد رفیع اللہ عنہ
وہ عیا حوقع = دیر میں بلانہ
پر ہوا کم دراز

سحر حبه

(۴) اے لوگو! تمہیں وحی نازل ہوئی کہ تم کو

نصير احمد علي ، مترجم الدار السلفية

وہو نسرتے کے طریقوں استیاد

ناتینہ آریہان الجوان کمال میں

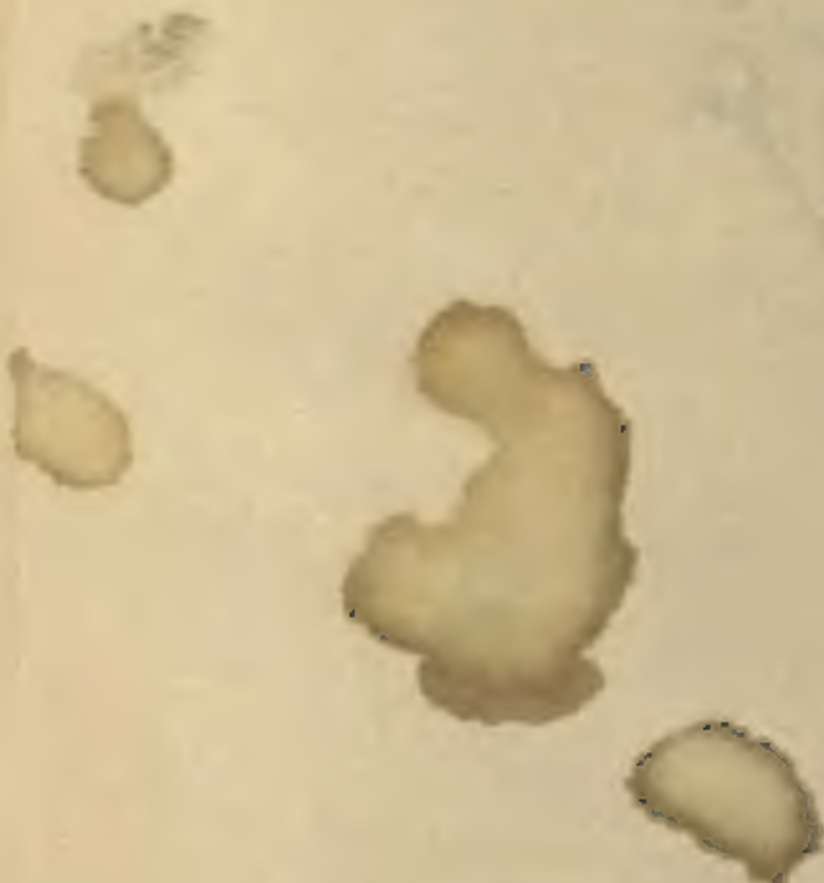
در کون ماری نالوں اکثر السلفیہ درمندان شریار -
عجمی نالوں کے بیٹے نالوں

در ملک حرمین محمد علی بلندنگ، کھنڈی بازار بمبئی ۳۰۰۰۰۰ روپے سکہ پر ہے
 راہ ندری راہ ندری
 جملہ حقوق بحق دارالسلفیہ محفوظ
 قیمت ۳۰۰۰۰۰ روپے

068549

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

عرض ناشر

فقر و افلاس انسانی زندگی کا قدیم ترین نازک مسئلہ ہے، تاریخ کے ہر دور میں یہ موضوع بحث رہا۔ تمام مذاہب نے اپنے نقطہ نظر کے تحت اس کا علاج پیش کیا ہے۔ خاص اسی مسئلہ کے لئے بڑی بڑی معاشی تنظیمات اور سیاسی تحریکات نے جنم لیا۔ اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اہم سے اہم تر بنتا چلا جا رہا ہے۔ مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی رہنما۔ شاعر ہوں یا ادیب آج روٹی اور روزی سب کے اعصاب پر سوار ہے۔ طرفہ تماشہ یہ ہے کہ لاکھوں آدمی غریبی دور کرنے کے نام پر امید بنے ہوئے ہیں، غریبی کا علاج اب ایک مہم بن گیا ہے۔ جتنا زور اس کے دور کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔

عالم اسلام کے مشہور مفکر عربی کے صاحب طرز الشاہید و از عکلام یوسف القرضاوی نے انسانیت کی اس دکھتی رگ کو بڑی مہارت سے پکڑا اور کمال جامعیت کے ساتھ اسکا اسلامی حل پیش کیا ہے۔ کتاب اتنی دلچسپ اور سیر حاصل ہے اور اپنے اندر اتنی ادبی جاذبیت اور متنوع مضامین کی کشش رکھتی ہے کہ ایک بار شروع کر کے پوری کتاب پڑھے بغیر چھوڑنا مشکل ہے۔

فاضل مترجم مولانا نصیر احمد صاحب ٹی نے اتنا سلیس اور عام فہم ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ اور تصنیف میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ہندوستان کے موجودہ معاشی

۲۰	قسمت کا اہمانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم	۱۵
۲۱	قناعت کا غلط مفہوم	۱۶
۲۲	قناعت کیا ہے؟	۱۷
۵۰	غریبی اور خیرات	۱۸
۵۳	اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے۔	۱۹
۵۸	اشتراکیت اور اسلام	۲۰
۶۶	خلاصہ	۲۱
۶۹	باب سوم	
۷۰	اسلامی ذرائع — پہلا ذریعہ	
۷۰	حرکت اوئل —	۲۲
۷۳	محنت سے گریز —	۲۳
۷۴	حکایت —	۲۴
۷۵	توکل کا غلط مفہوم	۲۵
۷۹	ربانیت اور اسلام	۲۶
۸۰	مختلف معاشی و مسائل حدیث کی روشنی میں۔	۲۷
۸۱	تجارت —	۲۸
۸۱	زراعت —	۲۹
۸۱	دستکاری —	۳۰
۸۲	کسی کام میں شرم نہیں۔	۳۱
۸۵	تلاش معاش —	۳۲

۸۷	بھیک اور گداگری	۳۳
۹۱	گداگروں کے ہتھکنڈے	۳۴
۹۴	فرائضی روزگار	۳۵
۹۷	خلاصہ	۳۶
۱۰۰	باب چہارم	
۱۰۱	دوسرا ذریعہ : مالدار غریبوں کا سہارا	
۱۰۱	مالدار غریبوں کا سہارا	۳۷
۱۰۳	صلہ رحمی کی تاکید	۳۸
۱۰۶	صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں	۳۹
۱۰۹	اسوۂ صحابہ	۴۰
۱۱۰	عام اسلاف کی رائے	۴۱
۱۱۰	امام ابوحنیفہؒ کا مسلک	۴۲
۱۱۱	امام احمدؒ کا مسلک	۴۳
۱۱۳	خرچ پانے کی شرطیں	۴۴
۱۱۳	خرچ کی مقدار	۴۵
۱۱۶	قربت داری اور اسلام کی اہم خصوصیت	۴۶
۱۱۸	باب پنجم	
۱۱۸	تیسرا ذریعہ : زکوٰۃ	
۱۱۹	زکوٰۃ کی فرضیت	۴۷
۱۲۰	زکوٰۃ غریب کا شرطیہ علاج	۴۸

۱۲۳	صدقہ قطر	۴۹
۱۲۵	اسلام میں زکوٰۃ کا مقام	۵۰
۱۲۶	زکوٰۃ کی اہمیت	۵۱
۱۳۱	زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب	۵۲
۱۳۲	زکوٰۃ عقل کی روشنی ہیں	۵۳
۱۳۶	زکوٰۃ ایک مطالبہ	۵۴
۱۳۸	زکوٰۃ، ایک قرض	۵۵
۱۴۰	زکوٰۃ کی روح	۵۶
۱۴۳	غریبوں کیلئے کیوں؟	۵۷
۱۴۵	زکوٰۃ کی مقدار	۵۸
۱۴۹	زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام	۵۹
۱۵۰	قرآن پاک کی صراحت	۶۰
۱۵۱	اجتماعی نظام کی ضرورت	۶۱
۱۵۳	صحابہ کے فیصلے	۶۲
۱۵۵	اجتماعی نظام پر اصرار	۶۳
۱۵۷	اجتماعی نظام کی خفیتیں	۶۴
۱۵۸	بیت المال	۶۵
۱۶۰	فقیر اور مسکین کون؟	۶۶
۱۶۳	فقیروں کی ایک قسم	۶۷
۱۶۴	تندرست کمانے والا زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔	۶۸

۱۶۸	دائمى علاج	۶۹
۱۷۱	زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے،	۷۰
۱۷۵	زکوٰۃ کیسے دی جائے؟	۷۱
۱۷۸	زکوٰۃ کے اثرات	۷۲
۱۸۱	زکوٰۃ اور نکاح	۷۳
۱۸۳	مقامى تقسیم پر زور	۷۴
۱۸۵	ہمہ گیر سماجى کفالت	۷۵
۱۸۹	باب ششم	
۱۹۰	جو محتاذ رعیہ : اسلامى بیت المال	
۱۹۰	اسلامى بیت المال	۷۶
۱۹۲	روادارى	۷۷
۱۹۴	جوابدہى کا تصور	۷۸
۲۰۱	باب ہفتم	
۲۰۲	پانچوال ذریعہ : دیگر امدادى ذرائع	
۲۰۲	پڑوسی کے حقوق	۷۹
۲۰۵	مترابى	۸۰
۲۰۵	قسم کا کفارہ	۸۱
۲۰۵	ظہار کا کفارہ	۸۲
۲۰۶	رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ	۸۳
۲۰۶	بڑھاپے یا بیماری کے سبب روزہ نہ رکھنے کا فدیہ	۸۴

۲۰۶	۸۵	ہدی
۲۰۷	۸۶	کٹائی اسے حصہ
۲۰۸	۸۷	غریبوں مسکینوں کی پرورش کا حق
۲۰۹	۸۸	حسن معاشرت
۲۱۳	۸۹	علامہ ابن حزم کی تحقیق
۲۱۵	۹۰	تائید ربانی
۲۱۶	۹۱	ارشاد نبوی
۲۱۸	۹۲	آثار صحابہ
۲۲۰		باب ہشتم
۲۲۱		چھٹا ذریعہ : صدقہ و خیرات
۲۲۱	۹۳	صدقہ و خیرات
۲۲۹	۹۴	اوقاف
۲۳۱	۹۵	ایک قدیم وقف
۲۳۳	۹۶	خلاصہ
۲۳۵		باب نہم
۲۳۶	۹۷	”غریبی بٹاؤ“ کی بنیادی شرط
۲۳۷	۹۸	اسلامی ماحول کیوں؟
۲۴۰	۹۹	اسلامی نظام پیداوار کو بڑھاتا اور غریبی کو کم کرتا ہے۔
۲۴۱	۱۰۰	ناقابل شکست نظام
۲۴۵	۱۰۱	اسلام میں غریب طبقہ کا وجود نہیں۔
۲۴۶	۱۰۲	عزت نفس کی حفاظت
۲۴۸	۱۰۳	غریبی کا خاتمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

یہ چھوٹی اسی کتاب ۔ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ۔ اسلامی معاشیات کی کوئی کتاب نہیں ۔ اس لئے کہ یہ مستقل ایک موضوع ہے جس کے لئے غیبی تصنیف درکار ہے جس میں انسانی سرگرمی کے سنے دوست کی پیداوار، اور اس کی صحیح تفسیر و غرپ سے متعلق اسلامی نظریے اور اصولوں پیش کئے جاتے ہیں جن سے مسلم نے دنیا کے تمام ممالک و معاشی فلسفوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ منفقانہ و رنگینہ تصور پر انسانی آزادی، عام خوشحالی و برابری و مساوات کی ضمانت دی ۔ اور دین و دنیا کے درمیان حقیقی توازن برقرار رکھا ۔

سلام کا یہ اقتصادی نظام کس قدر وسعت کا حامل ہے ؟ اس کا کچھ اندازہ رقم کو اس وقت ہو، جب وہ گزشتہ کسی برسوں سے فقہ الزکوة کے موضوع پر تحقیقی کام میں مشغول تھے ۔ خدا کا شکر ہے، اسی نام سے یہ مقالہ مکمل ہو کر شائع ہوا، لیکن سلام کے معاشی نظام پر تنصیب سے کچھ لکھنے کا اب تک موقع نہ ملا، دعا ہے کہ باری تعالیٰ غیب سے اس کے سنے مواقع فراہم کرے ۔ وَتَوْفِیْقِیْ اِنَّہٗ بِاَعْدٰیہٖ

ہاں اس مختصر سی کتاب میں اسلامی اقتصادیات کے اس مخصوص حصے سے بحث کی گئی ہے جس کا تعلق غریبی اور اس کے علاج سے ہے، جس میں غریبوں کے حقوق

اور فی ص طور پر ان کو سائل پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کے اسباب سے سماج کا یہ
 پس ماندہ طبقہ لچپن کا سانس لے سکے۔ اور اسلامی دستور کے زیر سایہ اپنی خودی اور عزت
 نفس کی تحفظ کر کے "انسان آج سے نہیں تاریخ کے نامعلوم زمانے سے غربت اور غریبی
 سے واقف ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے اور غریبوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے
 قدیم زمانے سے مختلف فلسفوں اور مذاہب نے اپنی اپنی کوششیں کی ہیں۔ کبھی غریب
 نے دُعا و نصیحت کا رستہ اپنا کر خوشیوں سے بھر پور زندگی کا رچ دلیا، دیکھیں
 افسوس اور اس کے انجام سے ڈر آیا دھمکایا۔ کبھی عالم مشاں ہیں، ایسے غما کے بنائے
 جن میں فقر و نادار یا کسی قسم کی طبقاتی کش مکش نہ تھی، لیکن اب ہر سب سے نتویش کتابوں
 کے معنی اب پر باقی رہے، مگر دھرتی کے حقیقی انسانوں میں کہیں نکاح و خود نہ رہا تبہور یہ
 افراطون " (REPUBLIC) کے نام سے مشہور نظریہ اس کی واضح مثال ہے
 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند صدی قبل پیش کیا گیا تھا۔ ایک درمکل بحیثیت
 پسند تحریک ایران میں چلائی گئی، لیکن پچھلی تحریکوں سے کہیں زیادہ بے شرعی اور
 انتہا پسندی کا شکار خود ہوئی، یہ تحریک مزدک، پیدائش مسیح کی پانچویں صدی
 عیسوی کی تحریک تھی، جس نے دولت و غور کو مٹا دیا کہ مہیت قرار دیا تھی۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور میں غریبی و رمداش کا مسئلہ ہمہ گیر شکل میں
 ہر کس و ناکس کے غم و شعور پر چھایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شورش پسند و سرکش
 عناصر نے عوام میں انتشار پھیلایا کر اپنی میڈری چمکانے اور اس کی آڑ میں جھوٹی روایت
 پھیلانے کے لئے اس مسئلے کو تر بنایا ہے، جب کہ وہ پر سے فریب کا پردہ ڈال کر

وہ یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا طریق کار کمزوروں کی مہنوائی اور غریبوں کی حمایت ہے۔ انہیں شہ سنے بھی تی کہ مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے غافل رہنے کی بنا پر ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ اس غلط پروپیگنڈے نے اسلامی تشکیلات کو مسخ کرنے اور اس کے ماحول کو زائل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر مستزاد یہ کہ مسلمانوں کی مادی و معنوی زندگی اور پستی و محنوں کے دور سے تعلق رکھنے والی بعض مسلم نام نہاد رہنماؤں کی غلط تعبیروں نے اس بگاڑ کو مزید سہارا دیا۔ ایسے حالات میں کسی درجہ صدمی ہدایات و تعلیمات سے باخبر ہر فرد کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عام مسلموں کو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقت سے روشناس کرائے کہ آپ صدمہ کیسے بادی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خدا نے آپ کو ایسا دستور عطا فرمایا تھا جو فرد و جماعت کی جملہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ مؤلف کرنے والی دواؤں کی طرح محض سطحی علاج نہیں کرتا جس میں تھوڑی دیر کے لئے درد چڑھتا ہے، لیکن اصل روگ نہیں جاتا۔

غربت و فساد کے جس علاج کی طرف اس کتاب میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اسے کتاب و سنت اور فقہانے مجتہدین کے مسدودوں سے گہرا تقابل کر لینے کے بعد درج کتاب کیا گیا ہے۔ اس لئے بحمد اللہ اس مہمت کا قسطی اندیشہ نہیں کہ صی بہ کرم رضی اللہ عنہم جمعین اور ائمہ غلام احمد رضا جمعین کی سمجھ سے بہت کریم کوئی نیا صدمہ جسے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آتی کہ بعض نام نہاد مستشرقین نے صدمی دعوت و تبلیغ پر کبھی کبھی حاسدہ چند کتابوں پر اس قسم کے الزامات عائد کئے ہیں!

کتاب کے متن سے ناگزیر کو خود اندازہ ہو گا کہ صدمہ شروع سے غربت و فساد کے

علاج، غریبوں کے حقوق کی حمایت اور ان کی مادی اور بنیادی ضرورتوں میں توازن کا قائل رہا ہے۔ اور یہ ایسا امتیاز ہے، جس سے ان مذاہب اور ازموں کا دارامن سدا فانی رہا ہے، جن کا پروپیگنڈہ خود ہمارے ملکوں میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بڑے زور و شور سے جاری ہے۔

اسی طرح ناظرین یہ بھی جان لیں گے کہ اسلام کو کسی دوسرے ازم کا نام دینا، یا کسی دوسرے ازم کو اسلام کا نام دینا بھی ایک زبردست مغالطہ ہے، چنانچہ یہ نعرہ بڑا پر فریب ہے کہ اشتراکیت (سوشلزم) اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، یا اسلام سرمایہ دارانہ نظام کو چاہتا ہے! یہ اسلئے کہ دائیں و بائیں بازو کے دوسرے سمجھی نظریوں اور افکار کے مقابلے میں اسلام کی نگاہیں، دنیا کے انسانی کی مادی، روحانی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی غرض جملہ ضروریات پر سب سے زیادہ گہری اور متوازن ہیں۔ اس کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے بلکہ اس کا تم مگر تعلق انسان دوستی اور ربانیت الہی سے ہے۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائیگا۔“

اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اسلئے جس کو چاہتا ہے۔

اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (النور: ۳۵)

ہمیں پوری تندہی اور جرأت سے اسلام کے انہیں اساس اور امتیازی اوصاف کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہئے۔ ہماری نظروں میں دوسرے تصورات اور افکار کے مقابلے میں، اسلام کی حفاظت عزیز و معنی جی ہے۔ اس لئے کہ تنہا یہی ہماری مشکلات کا حل، اور تیرگی کے مقابلے میں، روشنی کی کرن ہے، ورنہ اس کے سوا فریب اور فریب خوردہ ذہنیت کے پھیلے ہوئے دوسرے تمام نظریے اور منصوبے

پریشان خیالات، خام تجربوں، اور جھوٹے خواب سے کسی طرح کم نہیں ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے پس پرزہ کسی درجہ میں بھی، بدظنیت، یہود، بدنہاد کمیونسٹ، اور بدباطن منکرین اسلام کی ریشہ دوانی اپنا کام کر رہی ہے، جن کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ ہے:-

”اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں، جیسے صحرا میں
یت، پیاسا اسے پانی جان کر قریب جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ
ہاتھ نہیں آتا، ہاں خدا کو اپنے قریب پاتا ہے، جو وہیں ان کا
سب بے باق کر دیتا ہے، سنے کہ وہ بہت جلد حساب
لینے والا ہے۔“

یا ان کے کام ایسے ہیں، جیسے گہرے اندھیرے دریا میں لہر
پڑھتی چلی آئے، پھر اس کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر کالی
گھٹائیں بس ایک کے اوپر ایک ایسی تیرگی کا عالم ہو کہ ہاتھ
سجھتی نہ دے، کھل جسے خدا روشنی نہ دے اسے کہاں سے
روشنی مل سکتی ہے:-
(النور: ۳۹-۴۰)

یوسف القضاوی

الدوحہ قطر
شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق نومبر ۱۹۶۶ء

بَابُ اَوَّلُ

غریبی ————— مختلف مذاہب کی نظریں

مسیحی موقف

جبر یہ کا موقف

خیرات سے غریبی کا علاج

سرمایہ داروں کا موقف

یہ فسطائی ذہنیت !

مارکیٹ کمیونسٹوں کے نزدیک

غریبی مختلف مذاہب کی نظر میں

غریبوں کے بارے میں قدیم زمانے سے لوگوں کا رجحان مختلف رہا ہے۔
مختلف سندھو نسلی جماعتیں سے چند موقف کی وضاحت کر رہے ہیں۔

مسیحی موقف | ترکِ دین اور بی بیعت سے مسیحی ... دعوے و ردوں کا نظریہ
یہ ہے کہ غریبی سے ایندھن لگنے یا اس کا علاج بندش کرنے کی چند
ضاحت نہیں۔ اس نے کہ یہ فی کی نعمت ہے۔ جسے وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا
کرتا ہے۔ تاکہ ان کا مطلق نظر دنیا نہیں آخرت ہو۔ ان کا تعلق صرف باری تعالیٰ سے ہو۔ اور
ان کا رویہ عام انسانوں کے ساتھ ملن رن اور محبت کا ہو۔ ان سرمایہ داروں کا
نہ جو دوست کاٹنے کے نشے میں پڑ ہو کر ہر طرح کے فسق و فجور میں غرق در کبر و نفوت
میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کچھ مسیحی سے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا یک خربا ت و رفتہ و شر کی آبرگاہ
ہے اور خیر کا راستہ بس یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے دنیا خود دفن ہو جائے۔ یا کم از
کم انسان کا دوزخ تیات ہی محدود ہو جائے۔ کیوں کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔
چنانچہ ان کے نزدیک دور اندیشی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ضرورتوں کو جس
حد تک کم کر سکتا ہو کم کرتا جائے۔ اور صرف تنہا پر گزارہ کرے جتنے سے جسم و جان
کا رشتہ باقی رہے۔

بیس یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مقدس مسیحیوں نے بہت پرستشوں و مختلف
منہ پر کی پرستش کرنے والوں سے اس نظریہ کو مستعار لیا ہے۔ اس نے کہ ان مذاہب
کے نزدیک غریبی اس نے مقدس ہے کہ غربت اور فدا میں انسانی بدن مشقت

اور سختی کا خوگر ہو جاتا ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ جسمانی مشقت ہی روح کی بالیدگی اور ارتقا کا پہلا ذریعہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ بھارتی مسلمانوں، ایران کے مندوں اور مسیحی راہبوں سے متاثر ہو کر بعض مسلمان صوفیائیں بھی یہی جہان سراہت کر گیا۔ جبکہ اسلامی تہذیب و تمدن کو بگاڑنے اور اس کے باکینہ پتشمے کو گدا کر نہیں ان ہی نظریوں کا ہاتھ رہا ہے۔ مسیحیوں کی کسی نام نہاد آسمانی کتاب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جب تم غریت میں مبتلا ہو تو کہو "بہت خوب نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جو دولت ملے تو کہو! کسی گناہ کی سزا ہے جو فوراً مل رہی ہے۔ آپ خود پتشمے کیجئے۔ ایسے لوگوں سے یہی کہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ کہات تک درست ہوگا۔ غریب کو سرے سے کوئی بیماریا نہیں کرتے۔

جبر کا موقف

جبر کا موقف مسیحیوں نے قدرے مختلف ہے جہاں تک اندس و ناداری کا تعلق فتنہ و عصیت سے ہے۔ اس پر انہیں بھی اتفاق ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک آسمانی فیصلہ ہے جس کے سامنے نہ دو کا گر ہے نہ کوئی عروج و سوزمند۔ اس لئے کہ غریبوں کی غریبی اور سرور کا رخ الہائی دونوں کا تعلق اللہ

کی مشیت و تقدیر کے فیصلوں پر مبنی ہے خدا چاہتا تو سمجھتی کو قارون کا خزانہ
 دیکر میر و کبیر بنادیتا، لیکن سبکی مشیت ہوئی کہ کسی کو کسی پر فوقیت رہے، کوئی پست
 رہے کوئی بلند رہے اس لئے اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہا اسودہ کر دیا، جسے چاہا
 رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا، اور یہ اسی لئے کہ ہر حال میں ان کی آزمائش کرے۔
 اس کی بنائی ہوئی تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے فیصلوں
 پر حرف گیری کا کسی کو حق پہنچتا ہے۔ یہ اور اس جیسے دوسرے خیالات، جو
اگرچہ حق و درست ہیں، لیکن جبریت نے ان کا استعمل باطل کے لئے کیا ہے۔

اس فریق کی نظر میں غربت و فقر اس کا بوزہ علاج بس مہر و تلقین کے یہ
 فقرے ہیں جن میں غریبوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تقدیر پاشا کر رہیں، آزمائش پر
 صبر کریں۔ اور جس قدر ملے سی پر اکتفا کریں، کیونکہ قناعت لافانی دولت و رکھتی نہ
 ختم ہونے والا ہے۔ وہ بقول ان کے قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ بھلا بیری جیستہ
کمال ہی ہو، کوئی اس پر غور نہ کرے۔

مگر حجت لے کر یہ کہ یہ فرقہ سر یہ داروں و رن کے بے جا مرافقہ
 فتنوں شری پر کوئی اثر نہیں کرتا، نہ ہی نہیں کسی قسم کی تلقین کرتا ہے، ان کاٹے
 سخن بس غیب ہیں، ورنہ ان کی نصیحت کا لب لباب بھی اسی قدر ہے کہ: تو تقدیر
رہو، قسمت سے زیادہ کی جستجو نہ کرو۔ بعد نوشتہ تقدیر بھی کوئی بدل سکتا ہے؟

خیرات سے غریبی کا علاج

اس شریعے کے قائل مسئلے کے ایک پہلو میں جبریت کے حامی ہیں یعنی اس
 فرقے کے افراد غریبی کو نصیبت نہ و خیال کرتے ہیں لیکن ان کی نظر میں اس کا علاج
 ناممکن نہیں، پھر یہ غلات بھی غریبوں کو محض صبر و رضا کی تلقین کر دینے پر ہر قوف نہیں

جیسا کہ دوسرا فرقہ اس کا قائل ہے، بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھ کر سرمایہ داروں کو بھی ان کی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا سخت نا انصافی ہے۔ اور ایسے لوگ برے انجام، اور جہنم کی سزا کے مستحق ہیں۔

لیکن دشواری یہ ہے کہ اپنی اس تجویز میں غریبوں کو دی جانے والی مدد کی وہ کوئی حد مقرر نہیں کرتے نہ ہی نپا دینے والوں کے لئے سزا تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں ایسا کوئی نظر بھی نہیں جس کے ذریعہ امداد کی مطلوبہ رقم مستحقین کو مل جائے۔ ان کا اعتماد صرف لوگوں کے جذبات پر مبنی اور جزو سزا کے بجائے عقیدے پر ہے اور بس۔

آج سے بہت پہلے، ماضی میں ایسا وقت ضرور آیا جب کہ سمجھدار طبقہ جبریہ اور مسیحیوں کے عقیدوں سے متاثر تھا۔ لیکن بعد میں یہ سمجھ ٹوٹ گیا، اور لوگ اس دنیا کے ہو گئے کہ انفرادی خیرات سے غریبی کا انسداد ممکن ہے۔ سخت حیرت ہے کہ عہد وسطی (MIDDLE AGES) کا یورپ بھی اس نظریے سے برقی طرح متاثر تھا۔ جب کہ اس کے اندر شروع دن سے متعدد خامیاں موجود تھیں۔

سرمایہ داروں کا موقف

چوتھا موقف سرمایہ داروں کا ہے۔ یہ طبقہ غریبی کو زندگی کا پیچیدہ اور سنگین مسئلہ تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کی نظر میں اس کی تم مقرر ذمہ داری غریبوں اور ان کی بھلی بڑی تقدیر پر غائد ہوتی ہے۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی ذمہ داری مزاروں، حکومت یا کسی دوسرے سٹرائی جائے، یہ اس لئے کہ دولت و رعایت کے استعمال کا اختیار ہر کسی کو ملنا ہے، چرچ کیوں کہ درست ہو گا کہ کسی کی ہو

اور باز میں وہ میرے لئے کی بات ؟

قارون میں موقف کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ یہ سر یہی تھا۔ لیکن اپنی قوم کا باشی اور حکومت وقت کا وفادار رہا۔ خدا نے اُسے اتنے خزانے عطا کئے تھے جن کی کنوئیاں قارون مردوں کی ایک جماعت شکل سے اٹھاپاتی تھیں، تاہم قوم کی زیروں میں اس سے کوئی حساس نہ تھا۔ جب اس کی قوم نے اُسے سمجھایا کہ :-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ الرَّحِيمُ مُنْصِفٌ
مُنْصِفٌ. (قصص - ۷۷)

اس خدا د دونوں سے آخرت کمانے کی فکر کر، غور کر، دنیا میں خود تیرا کتنا حصہ ہے؟ خدا نے تجھ پر بہت سارے احسانات کئے ہیں اسی طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر اور فتنہ و فساد سے پرہیز کر۔ اس لئے کہ خدا کو فساد پسند نہیں ہے۔

اس سب کے جواب میں :-

قَالَ: إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. (قصص - ۷۸)

اُس نے کہا تھا، یہ ساری دولت میرے لئے اس لئے کہ میں اس کا علم رکھتا ہوں۔

یہ فسطائی ذہنیت

قارون کے رنگ میں رنگ جانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کی اپنی محنت و تدبیر کا نتیجہ ہے، اور بلا شرکت غیر سے وہ اس کے مالک ہیں، ہاں اگر کسی فتنہ کو کچھ دیدیں، تو یہ ان کی شرافت خیاں کرنی چاہئے نہ کہ بنیادی تمیز یہ ہے کہ قدرت نے کمانے یا گنواںے کی صلاحیت ہر کسی کو دی ہے۔ اب جو گنواںے پر کمر بستہ ہوں گے اس کے عواہد وہ خود ہوں گے دوسرے

کا اس میں کیا قصور؟ دوسرے بھی کہاں تک ان کا وجود اٹھائیں گے؟ رہائے سواں کہ ازراہ ہمدردی اگر کوئی انہیں خیرات دیدے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا ہے، نہ ہی دینے کے لئے جبر کر سکتا ہے۔

سرمایہ داری کا یہ وہ بھیانک تخیل ہے، جو سب سے پہلے یورپ میں رونما

ہوا اور آج تک یہ ترغظ اس کی پیٹ میں ہے۔ اس حقیقت سے انکار

نہیں کیا جاسکتا کہ سماج اس قسم کی ذہنیت کا شکار ہو رہا ہے۔ مفلسوں کا پرسان حال تلاش کرنا یا ان کے لئے کسی قسم کے حقوق کا مطالبہ کرنا بے سود ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے آغاز (یعنی اٹھارہویں صدی

عیسوی کے اواخر سے) ہی انتہا درجہ کی خود سری اور سنگدلی کے سبب کافی بدن مر رہا۔

اس صبقے کو نہ بچوں پر رحم آیا، نہ عورتوں پر، حد یہ کہ بچوں نے معصوم بچوں اور

بے بس عورتوں کو کم اجرت اور لمبی ڈیوٹی کے لئے کارخانوں میں دھکیل دیا۔

جہاں بیچارے پیٹ کی آگ بجھانے اور دو وقت کی روٹی کے لئے اپنی طاقت سے

کہیں زیادہ مشقت کرنے پر مجبور ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب کن فی ہنگ

ذہنی انقلاب، نئے تقاضوں اور دنیا میں جگہ جگہ سوشلسٹ انوووں کی گونج

نے اس طبقہ کو اپنے اندر تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا، چنانچہ سرمایہ داروں نے کمزوروں

اور اپنا بچوں کے کچھ حقوق تسلیم کئے، پھر مختلف یونینوں اور قومی مراعات کی وجہ سے

رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اب تک اس مقصد کے لئے نشورس و نیشن

جیسی اسکیمیں وجود میں آچکی ہیں۔ انشورس میں آدمی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کمپنی میں

جمع کرتا ہے جو آگے چل کر ایک مشت سے مل جاتا ہے اسلئے کم آمدنی والے کم پاتے

ہیں جبکہ زیادہ ضرورت مند ہی ہوتے ہیں نیشن سکیم میں گورنمنٹ خود اپنا بچوں اور

عاجز مندوں کو توئی نڈر سے ترتیب و راند دیتی ہے اور ان سے کسی قسم کا رونا لہ نہیں کیا جاتا۔

مارکسٹ کمیونسٹوں کے نزدیک

اس پارٹی کا تشریح یہ ہے کہ غریبی کا نڈر و غریبوں کے ساتھ انصاف ہی وقت ممکن ہے جبکہ سرمایہ در طبقہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور یہ ممکن طریقے سے ان کی دولت چھین لی جائے۔ اس لئے کہ یہ مرفض انہیں کا دیا ہو ہے، اس مقصد کے لئے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پس ماند طبقے کو ان کے خد ف پریش کرنے کے لئے کسایا جائے۔ ان کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ جلائی جائے، تاکہ یہ خود ان سے بڑھ کر اپنے حقوق حاصل کریں، پھر نتیجہ بھی بہر صورت انہیں کے حق میں نکلے گا۔ اس لئے کہ "پرودہ" یعنی محنت کش مزدور اکثریت میں ہونے کی وجہ سے منہی بھر سرمایہ دروں پر حاوی ہوا سکے۔ اور آخری فتح یقیناً ان ہی کی ہوگی۔

خود انہیں یہ پارٹی انفرادی و رنجی ملکیت کی سخت نفی ہے۔ ان کا فیصلہ ہے کہ پیروں کے جمود و رجحان خصوصاً زمین، فیکٹری، اور اس کے کل پرزے کسی فرد کی ملکیت میں نہ رہیں۔

سوشلسٹ انقلاب کے حامیوں و کمیونسٹوں کے خد و خاں یہ ہیں، اشتراکِ ذہنیت کی شکار ہر پارٹی خود اعتماد پسند رجحان کی حامل ہو، یا انتہا پسند کی یہ بات ان سببوں میں مشترک ہے کہ انفرادی ملکیت کا بہر صورت خاتمہ ہو، خود ان کے لئے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے؟ اس لئے کہ ان کی نظر میں سارے فتنے یہیں سے سر جھکتے ہیں، جتنے جنگ کا طریقہ ہر کسی کا مختلف ہے، بعض دستور کی اور جمہوری نمونوں کے ذریعہ اس جنگ کو اڑنا چاہتے ہیں اور بعض سڑکوں اور چوروں پر اس

مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔

جارج بورگن اور ہیرامپیر اپنی کتاب "سوشلزم یہ ہے" میں لکھتے ہیں۔
 "کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "سوشلزم" شخصی آزادی اور فرد کے کرم کی حمایت
 کرتا ہے۔ لیکن دوسرے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سوشلزم یہ
 چاہتا ہے کہ پیداوار کے جملہ ذرائع قومیا لئے جائیں، اور محنت کش مزدوروں کی برادری
 پورے طور پر سماج پر قائم ہو۔"

لیکن ہمیں ان سر دو گرم مباحث میں پڑنے کی چنداں حاجت نہیں، اس لئے کہ
 ہم جانتے ہیں کہ سوشلزم کے بارے میں یہ متضاد خیالات قدیم سے چلے آ رہے ہیں چنانچہ
 میکسیم بوروا اپنی کتاب "فرانسیسی سوشلزم کے قیام دین" میں لکھتے ہیں۔
 "اس میں شک نہیں کہ سوشلسٹ نظریات میں فی صاف تفاوت

ہے، چنانچہ بائوف اور برٹوڈن کے نظریاتوں میں فرق ہے۔ سن سیمین
 اور برٹوڈن کے افکار، بلانکی کے نظریات سے جدا گانہ ہیں۔ پھرن
 سمیوں کے خیالات اور لوئس بین کے فوری در بیکر کے افکار
 زمین آسمان کا فرق ہے۔ غرض ہر گروپ ورکٹب فکر میں سخت گرو
 در تضاد ہے۔ لیکن قدر مشترک کے طور پر کسی ایک نظریے پر ان
 سمیوں کا کامل اتفاق ہے تو وہ یہ کہ نجی ملکیت کا ہر صورت و ق
 ہو، جو جملہ خرابیوں کی جڑ اور تمام سماجی نامساوات کی بنیاد ہے۔"

اھذہ ہی "ایشتراکیت" ہے

نہر۔ راکھ =

نہر۔ راکھ =

باشورش یسٹل نقدی سوشلزم، یا رونی سوشلزم، یا کس زم، تو اس
 میں شک نہیں کہ ان نظریات اور کمیونسٹ نظریات میں کوئی خاص فرق نہیں، اس لئے

کہ دونوں کی بنیاد انسان و سرس کی زندگی کے ہیں، وہی وسائل اور ذرائع پر ہے
 جس سے بہت کم کے نزدیک دوسرے کوئی موضوع نہیں۔ نیز اس میں شک نہیں کہ
 بہت کم کے یہ سارے سوشلسٹ نظریے دین کے دشمن ہیں کیونکہ
 ترکوشش یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں مذہب کا گزر نہ ہو اور حکومت مذہب
 قائم ہو تو اس کی بنیاد پر مذہب پر مکیونزیم خونریزی، تشدد اور شورش اور
 ہنگامے پر یقین رکھتا ہے۔ وہی بہت کم کے خدائی قدروں کو بڑھایا
 کر دیتا ہے۔

پروفیسر عبدالملک مانگتے ہیں۔

"کیونزیم اور سوشلزم کی زمین قسبی یک میں۔ سوشلسٹ نظریات
 آگے چل کر کیونزیم کا روپ دھار دیتے ہیں نقدی سوشلزم، کیونٹ
 نظریات کا دومر نام ہے۔ ان میں فرق بس مرقی کار و بعض جزئی
 صورتوں میں ہے لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے یہ سچ ہے کہ
 کیونزیم فی سس ہنگامہ آرائی اور پھور پر یقین کرنے والا نظریہ ہے،
 اس کے پروگرام میں کسی سنجیدہ یا معتدلا مسائل کا استعمال کیسر
 مفقود ہے۔ جب کہ اعتدلا پسند سوشلزم انہیں ایک حد تک
 قبول کرتا ہے، قصہ کوتاہ یہ کہ کیونزیم جبر و تشدد، جوڑ وڑ کی سیاست
 و شورش پسندی پر عقیدہ رکھتا ہے،" المذاہب "الرجة عیة الحدیث"

بَابِ دُوم

غریبی — اور — اسلام

- اسلام مسیحی موقف کا مخالف ہے ۔
- غریبی ایمان کے لئے خطرہ ہے ۔
- غریبی کا اثر اخلاق پر ۔
- غریبی کا اثر افکار انسانی پر ۔
- غریبی کا اثر خاندان پر ۔
- سماج پر اثرات ۔
- جبریہ سے اختلاف ۔
- قسمت کا بہانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم ۔
- قناعت کا غلط مفہوم ۔
- قناعت کیا ہے ؟
- غریبی اور خیرات ۔
- اسلام سرمایہ داروں کے نفریہ کا مخالف ہے ۔
- اشتراکیت اور اسلام ۔
- خلاصہ ۔

اسلام مسیحی موقف کا مخالف ہے۔

اسلام غریبی و خوشحالی سے متعلق عجیب و غریب مسیحی موقف کی مخالفت کرتا ہے۔ جو نام نہاد صوفیا، ایزنی، کب رتی، مسیحی یا وہ کسی انتہا پسند فرقہ سے متعلق ہیں، اسلام انہیں بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، مسئلہ قرآن پاک کی کسی آیت یا بھیج وادیش کے کسی ایسے ٹکڑے کی نشاندہی نہیں کر سکتی جس میں غربت و فاقہ کو سرمد کیا ہو۔

اب رہیں وہ حدیثیں جن میں زہد و پرہیزگاری اور دنیا سے کنارتدکشی کی تعریف کی گئی، تو یہ واقعہ ہے کہ غریبی اور ناداری کی تعریف سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسئلہ کہ دنیا سے کنارتدکشی اسی آدمی کو سمجھا جاسکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، لیکن وہ سہی کا نہ ہو رہے، جو روپیہ اپنی ہتھمیں میں دبائے لیکن دل کی گہرائی میں سے جگہ نہ دے وہ آدمی تارک دنیا اور زائد کمدنے کا مستحق کہوں کر ہوگا جس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ ہو۔

اس کی بجائے اسلام دوست کو ایسی نعمت سمجھتا ہے، جسے خداوند عام بخور حسن بندوں کے سامنے منو تا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور غریبی کو پیچیدہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایسی مصیبت قرار دیتا ہے جس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے، ساتھ ہی اسلام کیسے سے وسائل تجویز کرتا ہے جس سے اس کا علاج ممکن ہو سکے۔

جہاں تک دولت کے نعمت ہونے کا تعلق ہے، باری تعالیٰ خود اپنے

رسول سے بطور احسان فرماتا ہے۔

وَجَدَّكَ عَلٰی اِلَاقٍ اَشْنٰی (یعنی) اور اللہ نے آپ کو تار پایا، پس ہمارے رب دیو۔

دوسری جگہ دولت کو بندہ مومن کے اعمال کا فوری اجر قرار دیتے ہوئے حضرت

نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا۔

قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ط

إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا يُرْسِلُ

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِمَوَالٍ قَبِيلٍ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ

لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں
کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا
ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور
تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا۔
تمہارے لئے باغات لگائے گا اور نہریں
جاری کرے گا۔ ۱ نوح ۱۰، ۱۱، ۲۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”عدل کمانی نیک بندوں کا بہترین سرمایہ ہے“ ۱۰ حمد ۱۰ طبرانی

اسیرانِ بدر کے متعلق آپ کو خط لکھا کہ قرآن پاک نے ارشاد

فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فَرَّادِيكُمْ

مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يُعَلِّمُ اللَّهُ

فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يَأْتِيكُمْ بِهِ

خَيْرًا مِّمَّا آخِذَ مِنْكُمْ ۚ

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدیوں سے

کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہئے گا اگر تمہارے

دلوں میں میں ن معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے

لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دیدے گا۔

یعنی دل نیک اور ایمان سے لبریز رہا تو قید سے رہائی کے لئے جو کچھ لیا گیا

اس پر حسرت کی کیا ضرورت؟ اس سے کہیں زیادہ اور پاکیزہ دولت انہیں مستقبل

میں حاصل ہو سکتی ہے۔ عدوہ ازیں معتبرہ احادیث بھی غریبی و اس سے پیدا شدہ

خرابی کو ایمان، اخلاق و فکرو نشتر کے لئے، اسی طرح انسانوں کی انفرادی و

انجامی زندگی کیلئے زبردست خطرہ قرار دیتی ہیں، جیسا کہ آئندہ سطروں سے معلوم ہوگا۔

غریبی ایمان کیلئے خطرہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ غریبی دین و ایمان کے لئے سخت خطرناک ہے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں دوست کی فراوانی ہو۔ یہ خطرہ اس وقت سوا ہوتا ہے جبکہ غریب جننا کش و مٹھاتی ہو، ورنہ اس کا دوست منہ پڑوسی نہ بنائی گا بل و رشتہ ہو، ایسے حالت میں غریب، محالہ اس وسوسہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ رزق کی تقسیم میں متی ز اور جانب داری کرتا رہے (لنغوذ باللہ) چنانچہ کسی غریب شاعر نے ایسے ہی موقعہ کے لئے کہا ہے:

کدر عالمی عا لہ رعایت مذاہبہ : وجاہل جاہل تلقاہ مکرزوقاً
ہذا لہذی یترک الزلیاب حائرۃ : وصیۃ العالم النحریر زیندہ
(بہت سارے مہزورے نیک پروردگار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ان پروردگاروں
جہاں خوشحال ہو گئے۔ بلاشبہ غریبی وہ نعمت ہے، جو عقل و ششدری اور چہ تہوں
کو بے دین بنادیتی ہے!)

در گزشتہ یہاں تک نہ آئے تب بھی تنہا ضرور ہوتا ہے کہ ایک پروردگار
تفصیل ہی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔

چنانچہ شاعر کہتا ہے:

الرزق کا لغیث بین الناس منقسم : ہذا غریب و ہذا ایشی المتطرا
بسعۃ التقویٰ فربنا لیسعیہ : حظاً و یحظی عاجز و مکہین
روزنی لوگوں میں بارش کی طرح برستی ہے، کوئی اس میں شراور ہو جاتا ہے

اور کوئی قطرہ کو ترس جاتا ہے، جفاکش اور محنتی، سخت دوڑ دھوپ کے بعد بھی
محروم رہ جاتا ہے۔ ور کاہل غبی ڈھیروں اکٹھا کر لیتا ہے!۔
عقیدے کی اس خرابی کو دیکھ کر ہمارے اسلاف نے کہا ہے، جب غریبی کسی
بستی کا رخ کرتی ہے تو بے دینی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ
نے فرمایا، بے مہرے اور فادہ کش بدترین کافر ثابت ہوتے ہیں اور یوں بھی صبر کا مادہ
لوگوں میں کم ہی ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے، جس میں
آپؐ نے فرمایا :-

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا
(بیہقی، جرانی، ابونعیم)

قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے۔
(عراقی نے اس کلمہ کو ضعیف بتایا ہے۔)

ایک حدیث میں آپؐ نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ
وَالْفَقْرِ۔ (ابوداؤد)

خدایا میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا
ہوں۔

ایک دُعا میں آپؐ نے فرمایا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ
وَالْقِلَّةِ وَالذُّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، نَسَائِي

اے اللہ! میں ذلت اور ناداری سے
اور ظلم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ
مانگتا ہوں۔

غریبی کا اثر اخلاق پر :-

غریبی کی وجہ سے جس طرح دین برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح سیرت بھی بدل
جاتی ہے اور آدمی ناداری اور اقل س کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہنی و دسب رگڑتا

ہے، جسے عقل سلیم گوارا کرتی ہے، نہ ہی انسانی شرافت اور مروت اسے پسند کرتی ہے۔ خصوصاً ایسی جگہ یہ واقعات زیادہ پیش آتے ہیں جہاں غریب طبقہ خود کو اس نصیبت میں زیادہ ہی گرفتار پاتا ہے اور اس کے پڑوسی آسودہ اور خوشحال ہوں، اسی سے مشہور ہے کہ "ہیٹ کی پکار کے آگے ضمیر کی آواز بھی دہرائی جاتی ہے"۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ غریبی کے دباؤ سے متاثر ہو کر آدمی اخلاقی قدروں اور اس کے پیانوں کو بھی بدلتا ہے۔ وردین و مذہب کی اس کی زنجیریں کوئی ہمیت داتی نہیں رہتی۔ مزید برآں اس کا ذہن و سانس اور شکوک کی وادی میں سرگرداں اور حیران ہو جاتا ہے۔

چنانچہ ضرورت نام علی شہر علیہ وسلم نے انسانی کردار پر غریبی سے پیدا شدہ اثرات و مصلحتوں کے دباؤ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

خذوا "لعطاء مادم عطاء فاذا ہدیہ کی حد تک نذرانہ قبول کر سکتے ہو، اور اگر صا کر رشوة علی الذین فکات خذوا رشوت کا شائبہ ہونے لگے تو مت لو، اگرچہ ولستم بت اذکیہ تمنعکم ضرورت اور غریبی کے سبب اس کا الحاجة والفقراء البھاری، چھوٹے دشویر معدوم ہو۔ (سندہ ضعیف)

ایک حدیث میں قریش خود کی ہیئت کذبی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ان الرجال اذا غدر وحدث فکذب کوئی شخص قرض لینے کے لئے جب منہ دو وعدہ فآخلف۔ کھوات ہے تو قسم قسم کے پہنے کرتا ہے پھر

جب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا (البخاری) غریبی کے سبب بدکاری، ورفارغ البالی کے نتیجے میں گنہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، اس فرق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ سنایا:-

”ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں کسی کو خیرات دی۔ اتفاق سے وہ

دہمی چور نکلا صبح ہوئی تو لوگوں میں اسکا چرچا ہو، دوسری بار محتاج جان کر

اس نے ایک عورت کو خیرات دیدی۔ اتفاق سے یہ عورت زانیہ نکلی دوسرے

دن پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات فداں شخص نے اس فاحشہ عورت کو خیرات دی۔

رات میں اس شخص نے خوب میں کسی کو کہتے سنا: تم فی طر جمع رکھو۔ ہو سکتا ہے جس چور

کو تم نے خیرت دی ہے، وہ چوری سے توبہ کرے، یا وہ فی حشر تمہاری خیرت پا کر بُری

عادت چھوڑ دے۔“ (اتفق علیہ، الترغیب والترہیب)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غریبی، چوری اور فحاشی کا راستہ بتاتی ہے، اور قدر

کفاف روزی ان گناہوں سے حفاظت کا باعث ہوتی ہے۔ رسالی اور معاشی تدبیر

غریبی: اثر افکار انسانی پر

یہ، درِ مسلم ہے کہ غریبی کا اثر بد انسان کی روح اور اس کی سیرت تک محدود

نہیں رہتا، بلکہ اس کے افکار و خیالات بھی بڑی حد تک اس سے متاثر ہوتے

ہیں۔ حتیٰ کہ ان غریبوں کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہیں

آئیں ان کے لئے کسی بھی مسئلے پر یک مو ہو کر سوچنا درحقیقت ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً

ایسے وقت میں جب کہ اس کے پڑوسی اس سے بدرجہا بہتر ہوں۔

چنانچہ محمد بن حسن ثبانی کی طرف یہ حکایت منسوب ہے کہ ایک دن بیٹھے مسائل

حل کر رہے تھے، تنے میں باندی نے گیسر آسمانہ ہونے کی شکایت کی، مہم نے

بدر فرمایا: ”تیرا اس ہو، تو نے بیسیوں مسائل میرے ذہن سے نکال دیئے“

ابوہ از حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، ”جس کے گریہ

کھانے کو نہ ہو اس سے مشورہ نہ تو! یہ اسی لئے کہ اس کے خیالات پر گندہ ہوتے ہیں

وَلَيْسَ تَعْفِيفُ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّى يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ . (نور - ۳۳)

جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں
اس وقت تک ضبط سے کام لینا چاہئے جب
اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔

یہ بھی مشاہدہ ہے کہ بعض لڑکیاں اور ان کے سرپرست اسلئے رشتے سے گریز
کرتے ہیں کہ لڑکا ان کی منشاء کے مطابق ہے لیکن غریب ہے! قرآن پاک نے اس
سماجی روگ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے، اور سرپرستوں کو تنبیہ کی ہے
کہ رشتہ طے کرتے وقت سوچید بوجہ سے کام لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ لڑکے
کے انتخاب میں تنہا جاہ و ثروت ملحوظ نہ ہو، بلکہ حسن سیرت اور کردار کی پختگی بھی مد نظر
ہونی چاہئے، اس لئے کہ اگر وہ مفلس ہوئے تو خدا انہیں اپنے فضل سے غنی کر سکتا ہے
قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَّا بَكُمْ أَنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَعْنِيَهُمُ اللَّهُ عَمَّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نور - ۳۲)

جو بغیر نکاح کے ہیں، تم ان کا نکاح کر دیا کرو
اور خدام اور لونڈیوں میں جو اس نافرمان ہو،
ان کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو ان پر
تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور
اللہ تعالیٰ وسعت دے گا اور خوب جاننے والا ہو

۲۔ دوسرے نمبر پر خاندان کی بقا اور اس کے استحکام کو لیجئے، ہم دیکھیں گے
کہ غریبی یہاں بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ درہر صرح کی خدائی روادری کو بے اثر کر دیتی
ہے۔ چنانچہ محض غریبی کی وجہ سے نباہ نہ ہونے کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے
سے سبکدہ ہو جاتے ہیں یا الگ کر دئے جاتے ہیں، جس کی خود اسد می قانون بھی تسلیم کرتا ہے
چنانچہ قاضی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ مرد مفلس ہو، اور زنان نفقہ نہ دے

کے تو بیوں کو اس سے بلند کر دیا جائے، تاکہ اُسے مزید تکلیف نہ ہو۔ ”نہ دکھو نہ خود سہو“
 ۲۔ تیسرے نمبر پر خاندان میں شامل افراد کے درمیان باہمی روبرو کو
 لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ غریب کی وجہ سے بدگمرویدین ہو جاتا ہے، اور انسان انسانیت
 کو بامہ اُتار کر خونِ ست درندہ بن جاتا ہے۔ قرنِ پاک اس بھیا نک، ربی حقیقت
 کو بے نقاب کرتا ہے کہ بٹنے میں حسبِ درد اس قدر شنی نقابِ واقع ہوئے ہیں تو
 جگر گوشوں کو منہ میں سے فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ وہ غریب ہوسے ہیں یا بھینس
 فردِ امن گیر ہوتی ہے کہ زیادہ پوک کی پیرائش اور پرورش نہیں منفس بن ڈالے گی
 یہ جو انسانیت کی قباۃ غصہ پر پردہ نما رہا ہے جس پر انسانیت ہمیشہ مرتکب رہے گی
 یہی وجہ ہے کہ قرنِ پاک نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہے بلکہ اس و ہمہ کو سہ سے
 بائیں قرار دیتا ہے۔ حناجہ ارشاد پاری ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 اِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَآيَاتُ هُمُ (۱) غامدہ (۲)

اس آیت میں ”نہ مارو“ کے سبب سے ”کا غلو موجودہ نادر کی طرف اشارہ

کرتا ہے۔ جو اس آیت میں حسبِ ماس کا غلو موجود ہے وہ نادر
 اور وہی نادر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ
 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ يٰ اٰلِہٖ

اور نہ مارو، اپنی اور دکنحسی کے غلو سے قتل
 نہ کرو (کیونکہ) تم کو ہم ہی رزق دیتے

ہیں، بیشک اولاد قتل کرنا دُرّ جاری گناہ ہے۔

غرض غلو کی حقیقت میں ہو یا منفس اسکا اندیشہ موجود ہر موت اسکی اجازت نہیں آدمی ایسی

حیا سوز حرکت کرے جو سب ارشاد نبوی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے چنانچہ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ تنہا اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ سائل نے عرض کیا: پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: پرورش کے خرچ سے بچنے کے لئے بچے کو قتل کر دینا۔ (بخاری و مسلم)

نادرہ سے متعلق یہ سادہ فطریہ اثرات اور بات و نث مذہبی کرتا ہے کہ انسان کی سیرت و اس کے کردار اقتصادی اثرات و اس کے نتائج سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ تو اس دباؤ کے آگے خود کو اس قدر بے بس پاتے ہیں کہ شفقتِ پدری جیسے فطری جذبے تک کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ان شاذ و نادر واقعات کو کلیہ قاعدے کا درجہ دے کر ہر دور، ہر ملک اور سب ہی انسانوں کے بارے میں یک رائے قائم کر دی جائے۔ اس لئے کہ نسائی کردار اور اس کے باہمی روابط کو مضبوط بنانے کے لئے بہت سے نفسیاتی، سماجی اور مذہبی عوامل مصروف کار ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ باشعور افراد اس قسم کی انسانیت سوز اور گھناؤنی حرکتوں سے قسطنز نفرت کرتے ہیں۔ ہاں! سر دست اس تمنح حقیقت کو بے نقاب کرنے سے ہمارا مقصد اس یہ دکھانا تھا کہ غریبی کے ہاتھوں تنگ آکر دمی اپنی ویرانہ درگاہ گور کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔

سماج پر اثرات

پچھلے خطرات سے قسطنز نفرت سماج کی سدھتی و سماجی قدروں کی تعمیر کی رو میں غریبی زبردست رکاوٹ کا باعث ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ

عند فرماتے ہیں: ”مجھے ڈر ہے کہ تہی دست اور فاقوں کا مارا بھوک سے تنگ آکر قتل و غارت گری کا پیشہ نہ اپنالے۔“ پھر یہ تو ممکن ہے کہ آبادی کی کثرت کے سبب روزگار ناپید ہونے اور غریبی کے آثار رونما ہونے پر آدمی صبر کر لے، لیکن اگر غریبی کا اصل سبب یہ ہے کہ دونوں میں خود غرضی، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں برتری اور عناد کے جذبات گہرا کر چکے ہوں، یا دوست کی صحیح تقسیم اور گردش مفتود ہو کر چند خاندانوں کی باند دستی پورے معاشرے پر قائم ہو گئی ہو تو ان حالات میں یقینی طور پر جذبات مشتعل ہوں گے، ہنگامے و فساد رونما ہوں گے اور باہمی اخوت و رپیاری و محبت کے رشتے تار تار ہو جائیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ جب تک سماج میں ریخ نیچ رہے گی، جب تک اونچے اونچے محلات و ریست جموں پڑے ہوں گے دولت کے انبار و غریبی کے گہرے غار، حد سے زیادہ شکم سیری و انتہا درجے کی فاقہ مستی رہے گی، اس وقت تک دنوں میں بغض و حسد کی آگ ٹنگتی رہے گی اور سرمایہ داروں و غریبوں کے درمیان وسیع فصیح حامل رہے گی، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب کہ ان ہی فاقہ مستوں و فاقہ نماں پر باد بوگوں کے درمیان سے تخریب پسند اور قنوں کو پاش پاش کر دینوالے عن سرچید ہوں گے، یہی نہیں بلکہ غریبی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی لب و لہجہ و خود ملکی تہذیب کو بھی پوری شدت سے لاحق ہو گا۔ اس لئے کہ یہ طے ہے کہ ایک فاقہ زدہ اور مصیبت کا مارا اپنے وطن سے دفع کا کوئی وولہ اپنے دل میں موجود نہیں پائیگا۔ نہ اس کے تقدس کی پابندیوں کا اسے کوئی غم ہو گا، اسلئے کہ اسے یہ احساس ہو گا کہ اس کے وطن کی زمین اس کے لئے نہ غلہ اگاتی ہے، نہ خوف و ہراس کے حامی ہیں اسے امن و سکون دیتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بسنے والی قومیں تب ہی کے

ہیب غار سے اُسے نجات دین چاہتی ہیں ۔

یسے حالات ہیں آدمی اس تلاش کے ٹٹاؤ اور طوطا چستروطن کو بچانے
نے لئے کسی قسم کی قربانی دینا ہیوں اور کرے گا کہ خود کو قربانی کا بکرہ بنان
کہوں پسند کرے گا۔ جب کہ دودھ و رنگی میں حصہ لگانے والے سے دوسرے نظر
آئیں گے؟ ۔

وَإِذَا تَكُونُ كَرِيْمَةً اُدْعَى لَهَا : وَإِذَا يُجَىءُ مِنْ رَجِيْسٍ يَدْعَى جُنْدُبُ
ہنگ کے موقع پر مجھ بلایا جاتا ہے اور جب مالیدہ بنایا جاتا ہے تو جندب کو دعوایں ہوتی ہیں۔

غریبی سے پیدائش وہ اس جیسی صدمہ باختر بیاب ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا اثر
وہ نفسانی نعمت پر پڑتا ہے، جو ناقص غذا اور گندی رہائش کا، زمین نتیجہ ہوتی ہیں
بہرہ میں ہیں جن کا اثر انسان کی نفسیات پر پڑتا ہے جس کے نتیجے میں دلی بھینپی پڑتی ہے
پن ورتند خوئی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ وہ مسطرت کی کوئی سی شربتی ہوا میں
شک نہیں کہ ہر دست زرد آدمی کی آمدنی، اس کی بود و باش، اس کے سون و سوس
کے ذریعہ معاش پر پڑتی ہے۔

جبر یہ سے اختلاف

سدہ جبریت میں ایسی موقف کا مخی نف ہے کہ ہر قسم کے مادی مسائل سے
تبع نظر آدمی پر سے طور پر جہونی لذیت کا خوگر بن جائے، اسی طرح جبر یہ کہ یہ نشر یہ سکی
نظر میں ہے غیب دے کہ میری و غریبی کو تقدیر ہی کا ناقابل تخیل فیصلہ نہیں لکھ
جائے اور صرف اس لئے کہ یہ فیصلہ خدا کی مشیت اور اس کی رضا مندی کے غیر متنبہ
ہے، آدمی خود کو تقدیر کے حوالے کر دے، اور ہر طرح کے علاج معالجے کا خیر
دل سے نکال دے۔

در حقیقت یہ نظریہ جیسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جس سے منہ و زیادتیاں اور جھوٹے
قانونیں نکال کر نئی باتیں سب سے دور انسانوں کی قدروں کی بجائی کسی مرتے
ملک نہ ہو سکے۔

نہایت میں اسلام و رسم کے نئے دعووں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی
ہے کہ فلاس و رغبت کے شکنجوں سے انسان کو آزاد کرانے کی پرزور و کارہیز
کریں یا سوائے زندگی و رستہ دھنری ماحول میں افراد کو ان کے صحیح مقام پر فائز
کریں، اب تقویٰ معاشرتی آداب اور سچی ذمہ داریوں کی حدود متعین کریں مصلحتوں
کا یہ ہمہ فریبندہ ہے کہ ودجیر یہ کے ان غلبہ فکر سے جنگ کریں جس کی جڑیں ماحول
نہایت سے لوگوں کے دلوں و دماغ میں گھر کر چکی ہیں۔

حیرت میں بات پر ہوتی ہے کہ سب سے زبردستی نہایت و تکتہ ہیں
گزشتہ سترہ کے کوچے تھے ہیں، و پسماندہ تہہ جہات کی وجہ سے فریب کھا کر اُسے
ماتیت ہے۔ نام نہاد دیندار فرد بھی ایسے نکلی آتے ہیں جو منافقت یا انصاف کے
سبب ان کی ہاں میں ہاں ملا تے ہیں۔

قرآن پاک نے شروع دن سے اس نظریہ کو اپنے سامنے موجود پایا۔ اس
نے سرکاری دعووں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ ملک کی دی ہوئی دولت کو اس کے
بندوں پر خرچ کریں، ذمہ داری کا مزید احساس دلانے کے لئے سارے غریبوں
درمیدنیوں کے حقوق و اسکی مفاد متعین کی، پھر جب تقدیر یہی اور اسکی مشیت
کا پہنار لے کر غتہ مناسات ہوئے تو قرآن کریم نے ان وہام و رنجیانی دعوؤں کا
انسداد کیا، و راستہ کھلی ہوئی گمراہی قرار دے کر مصافحہ اعلان کیا کہ :

وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَكُمْ عَهْدًا وَنُفِثْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کے کمزور بندوں پر خرچ کرو تو یہ مُسْکِر
 لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایسوں کو
 يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُوا إِنْ أَنْتُمْ کیوں کھلاؤ گے انہیں خدا پامنا تو خود کھلاؤ
 اِنْ فِي حَنْدِلٍ مُبِينٍ اِیْسین۔۔۔ تم صریح غلطی میں پڑے ہو۔

قسمت کا بہانہ اور تقدیر کا صحیح مفہوم

پھر اس سے بڑھ کر گمراہی اور کپاہ ہو گی کہ تقدیر الہی ورا کی بنائی ہوئی قسمت
 کا مفہوم خود بیٹھ کر متعین کریں، اور بزعم خود یہ سمجھ بیٹھیں کہ خدا جب کسی غریب یا مسکین
 کو کھلانا چاہے گا تو آسمان سے روٹی ساکن یا گٹھی اور شہدہ برسلے گا۔ حالانکہ اگر
 یہ عقل و انصاف سے کام لیتے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آجاتی کہ خدا کی جانب سے رزق
 کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان ہی میں سے کسی کو کھلانے والا بنا دیتا ہے اور کسی
 کو کھلانے والا۔ اور پھر واقعہ بھی یہی ہے، اس لئے کہ اگر کوئی باحیثیت کسی نادار کی
 کفالت کرتا ہے، تو درحقیقت یہ خدا ہی کی طرف سے مل رہا ہے، ورنہ مشیت یزدی
 کے بغیر بالدر کسی کو روٹی کا ایک لقمہ بھی کیونکہ نہیں کر سکتا ہے؟

اسلام پیروان اسلام کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر شکل کا مل و ہر مرض
 کی دو دنیا کے اندر موجود ہے۔ جس خالق حقیقی نے امرض پیدا کئے ہیں اسی نے
 اسکی دوا بھی پیدا کر رکھی ہے، اگر کسی تقدیر میں بیماری ہے تو شفا یابی بھی اس کا نوشتہ
 تقدیر بن چکی ہے مشیت یزدی و تقدیر الہی کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے
 کہ درحقیقت اسکی مشیت ہے و وعدہ بھی اس کی مشیت ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے
 جو تقدیر کو تقدیر سے بدل دیتا ہے، بالکل سچی طرح جیسے بھوک و پیاس کے آثار
 رونما ہونے پر آدمی اسکی فی طر خواہ تدبیر کرتا ہے، حالانکہ یہ بھوک پیاس و اس کا وہ

ملاج بھی چینیوں روز ازل سے تقدیر کے نوشتے میں موجود ہوتی ہیں۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا ذکر ہے کہ شام میں ایک وہاں پھوٹا پڑی، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے میں پہلے سے موجود تھے جب آپ وہاں سے تھوڑا مت مہ کی طرف چل پڑے تو کسی نے عرض کیا: امیر المؤمنین! کیا مشیت ایزدی سے فرار کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں! ہم خدا کی ایک مشیت سے نکل کر اسکی دوسری مشیت کی طرف جا رہے ہیں۔

عمر بنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، دوا، علاج اور پرہیز کرنا کیسا ہے؟

هل ترد من قدر الله شيئا؟ کیا اس سے تقدیر بدل سکتی ہے؟
قال هي من قدر الله۔ آپ نے جواب میں فرمایا: کیوں نہیں، وہی تو اس کی مشیت ہوگی۔

خدا یہ ہے کہ اگر غریبی بیماری ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے اور اگر کسی کے لئے غریبی نوشتہ تقدیر بن چکی ہے تو اس کا مقابلہ اور اس سے نجات کی تدابیر بھی عین نوشتہ تقدیر ہوگی۔

قناعت کا غلط مفہوم

قناعت کی تعلیم جن احادیث سے ملتی ہے ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ نادار آدمی کیسے کوڑوں جیسی زندگی بسر کرے اور حلال کمائی اور آسودہ زندگی کی مستحق تمنا بھی نہ کرے یا دوست مند اس کے برعکس اسراف و فضول خرچی کرتا ہے عیش و عشرت میں مست رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ خدا کو بھی یہی منظور ہے۔

قناعت کا یہ مفہوم اس لئے نہیں ہے کہ خود سرور عالمی شریعت و امر کی
ذات بابرکت اپنے رب سے غنا و ربیہ نیازی کی دُعا بالکل اسکی طرف لبا کرتی تھی
جیسے تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی سب کرتی تھی مگر چنانچہ اپنے خادم اور
عیالیٰ منسرت اس رشتہ مدد کے حق میں آپ سے دُعا کرتی تھی۔

اَللّٰهُمَّ كَسِّرْ لِيْ دَوْلَةً رَّخِيَّةً خَدِيَّةً اس کی دولت میں برکت عت فرما۔
اپنے عزیز ترین رفیق منسرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں آپ نے
فرمایا :-

مَا نَفَعَنِيْ مَا لِيْ كَمَالٌ اِلَّا بِسَرِيْفٍ بُوْكْرَةٍ كِي دوست سے زیادہ کسی دولت
نے مجھے نفع نہیں پہونچایا۔

اب یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ پھر قناعت سے مراد کیا ہے؟ جو ب یہ ہے
کہ قناعت ان دو چیزوں کا نام ہے:

قناعت کیا ہے؟

۱۔ اول یہ کہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی حرص و ریا فتنہ کی طور پر انسان کے اندر
کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کوئی جس قدر کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ دوسری طرف سے
دشمن پیدا ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ

اَرْكَانُ لَا اِيْسَادٍ وَاَدِيْنُ مَنْ بَنَ اَدَمَ كُوْكْرَتِيْ دُوْ دِيَالٍ
دشمن راجتھی تانت و لا
مل جائیں، تو اس کے دل میں تیسری کی
خوبش کروٹیں لے گی۔ اور منافق کا

بَكْرَةُ عَيْنٍ اَبْنُ اَدَمَ اَلَا

المشرب : البندی حسب مرحمت شیخ یہ پھیر پھیر ہی چلتا رہے گی یہاں تک کہ قرآن کی
اسابی "لو کان لہ ثالث" کی روشنی میں نہ رہے۔ مگر اسکی آنکھوں کو بھروسہ نہ ہو۔

حرم کی اس یلغار کے مقابلے میں مذہب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ
دروست و روزنی کے حصول کا ایسا معتدل و درمناسب راستہ تجویز کرے جس
سے انسان کا نفس اسکی زندگی سے ہم آہنگ ہو جائے، اور اسے وہ سکون حاصل
ہو جائے، جو سعادت کا سرچشمہ ہے جس کے بعد وہ کبھی حرم و آزار کی اس دلدل میں
نہ جا پڑے۔ جہاں موت کے لمبے سائے منہو لکھوٹے اس کے منتشر ہوں۔

منور کرم سنی تہذیب کا رشتہ ادیبہ :-

ان روح القدس نشأ فی حضرت جبریل نے میرے کان میں یہ بات
مروءتی ان نفساً لی تموت کہی کہ کوئی بھی آدمی اپنے حصے کی روزنی
حقیقتی تستکمل در قہر اس میں کے بغیر مر نہیں سکتا۔ اس سے تہ
فانشقوا اللہ و اجملوا فی الطیب خدا کا خوف دل میں رکھتے ہو جو ہر مناسب
طریقہ سے روزنی کی تلاش میں لگے رہو۔

اس ہدایت کی بجائے اگر آدمی یہ طریقہ پنتا کہ انسان کو کسی قید و بند کے
بغیر پوری آزادی سے حرم و آزار کے چھپنے پھانپنے دیتا تو اس میں شبہ نہیں کہ انسان ساری
سعادت کے لئے زبردست خطر بن کر ابھرتا لیکن اس کے برعکس سلام یہ سکتا ہے
کہ انسان اپنی جود و رحمت تمام تر توانائی، خدائی قدروں، پاکیزہ مقاصد اور جنت جیسی
دامی نعمت کے حصول سے محروم کرے۔ چنانچہ یہ تین پکار پکار کر اس سے کہتی ہیں :

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا
بِهِ أَزْوَاجًا تَتَحَفُّوا مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوا اور مت بھی اپنی نگاہیں اسی چیزوں کے
لئے جو ہم نے دنیا و دلوں کو چند دن کے لئے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنفْتَنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ هـ

(طہ - ۱۳۱)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْأَحْرَثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ ه قُلْ أَدْبَتُكُمُ
بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ، الَّذِينَ
اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيْهَا
وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ هـ

(ال عمران - ۱۴ - ۱۵)

کیلئے دی ہیں۔ ان میں لذت کہاں؟ وہ تو
سامان آزمائش ہیں، ہاں۔ تیرے رب کے
پاس موجود نعمتیں البتہ لازوال اور ابدی ہیں۔
مرغوب چیزوں کی محبت نے لوگوں کو فریفتہ
کر رکھا ہے، جیسے عورتیں ہاں بچے، سونے
چاندی کے ذخیرے۔ نشان زدہ گھوڑے
مولشی اور تروتازہ کھیتیاں، حالانکہ ان کا
نفع دنیا تک محدود ہے۔ اور خدا کے پاس
موجود نعمتیں ان سے کہیں بہتر اور بے شمار
ہیں۔ آپ فرمادیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز
بتلا دوں، جو ان چیزوں سے بدرجہا بہتر ہو
سنو، یہ لوگوں کے لئے جو شر سے ڈرتے
ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے
باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان
میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لئے ایسی
بہنیاں ہیں جو منافستہری کی ہوتی ہیں اور
ان کے لئے خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے۔

اسلام کا فرض منجسی یہی ہے کہ حرص و ہوس اور بدمستی کو دھکتا ہوا شعلہ
قرار دے، تاکہ آدمی اس سے دور بھاگے، اُسے باتنوں میں اٹھا کر غم و اندوہ میں
مبتلا نہ ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کر رنج و غم اور کیا ہوگا؟ کہ آدمی تھوڑے پر

بس نہ کرے جس قدر زیادہ ملے اس سے کہیں زیادہ کی فکر میں گھٹا جلتے۔ و جب
اس کے پاس موجود مال کی تشنگی کو نہ بجھا سکے تو یہ غیروں کے مال و منار کی
طرف ناپیدوں کی طرح تلپانی ہوئی نصرت لے اور حدال کمائی سے سیری نہ ہونے
پر حرم کمائی کے سنے کی رل پکھنے لگے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسے ہی افراد تقدیر کے شاکی اور سدا کے لئے
تیمین ہو کر رہتے ہیں۔ ان کی مثال جہنم کی سی ہے جو بے شمار افراد کو ہرپ کر لینے کے بعد
بھی کیا اور ہیں؟ کیا وہ ہیں؟ کی پیہم صدائیں لگاتی رہے گی۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ
عَنِ ذٰلِكَ۔

قناعت اور قوت یہ مافی کا تقاضہ ہے کہ دلوں میں لافانی اور پاکیزہ دولت
کی طلب ہو، آخرت کی پائیدار زندگی کی ترپ دل میں کروٹیں لے۔ اور اس
ماکث حقیقت سے اس کا رشتہ استوار رہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
سہم سکھاتا ہے کہ مالدار اگر مالدار کہلاتا ہے تو اس نے نہیں کہ اس کے
پاس دوست ہے یا رحمت کے اسباب اس کے پاس مہیا ہیں، بلکہ حقیقی دوست
وہ سکینت اور آسودگی ہے جو اس کے دل میں موجود ہے، ورنہ جسے یہ دولت
میرے نہ ہو اس کے لئے دنیا جہان کی راتیں کس کام کی؟ جتنا پھر یہ حدیث بتاتی
ہے کہ

لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ، سِيمَ وَرَرِ الْفَرَاوَنِي مِنَ الْمَالِ
الْعَرِضِ، اَلَا الْغَنِيُّ غَنِي النَّفْسِ (متفق علیہ)
نہیں کہہ دتا، بلکہ سچا دوست مند وہ ہے جو
دل کا غنی ہو۔

۲۔ دوسری بات جو قناعت اور تسلیم و رضا کا مفہوم سمجھنے کے لئے ذہن نشیں

کرنی چاہئے یہ کہ رزق در دوسری تمام نعمتوں میں فرق مرتب و حقیقت مناسبت
الہی کے عین مطابق ہے۔ اور یہ وہ سنت الہی ہے، جو انسان زندگی کے مزاج و رزق
کے فرشتے منصبی سے پورے طور پر ہم آہنگ بھی ہے۔ اور اسکی خداداد صلاحیتوں و
قوت۔ دی کی آزمائش کیلئے از بس ضروری بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضًا مِنْكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي الرِّزْقِ ۚ وَرَحِمَ الْغَافِلِينَ (۱۷)

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّكَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
خَبِيرٌ اَبْصِيْرٌ اَدَّ
(اسراء - ۳۰)

ایک اور جگہ فرماتا ہے :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
رَاحًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهِ اَتُكْفَرُوْنَ
(انعام - ۱۶۵)

پھر یہ بھی دیکھئے کہ دنیا ہی میں کوئی پست قدم ہوتا ہے، کوئی موقوفہ، کوئی
بدعورت ہوتا ہے، کوئی پریوش، کوئی بدکار زمین ہوتا ہے کوئی نادان، لیکن
اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل سچی طرح یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں
ہوئی یا سہی کہ کوئی دوت مندر ہے اور کوئی فاقہ مست، سب سے گریہ زندگی کہ

مقتضی و زندگی سنت متورثہ کا منشا ہے کیونست و سماوی مساوات کا بلند
بانگ دعویٰ کرنے والے خود سے توڑ کو شش کریں، خود دنیا سر پہ اٹھالیں یہ
حقیقت ہے کہ وہ اس میں سر مو فرق نہیں کر سکیں گے، سب سے کہ فطرت کے اصول
بد سے نہیں جاتے۔

اسلام کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمان سچی زندگی بسر کرنے کا خاکہ ہو، نہ گہرے
رج میں مستغرق رہے۔ نہ میں وقت کا بے جا استعمال کرے اور نہ موبہوم اور جہوٹی
آرزوؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے،

اسلام کی تشریح ایک مسلمان کا امتیازی و منفی یہ ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں
کی دوست پر حریف نہ نفیریں نہ گھڑے۔ اس لئے کہ اس کا نتیجہ سونے اس کے در
کیا نکلے گا کہ شک و حسد کی آگ میں اس کا دل جل اٹھے گا، اور لپک سکی رگ رگ
میں سما جائے گی۔

یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی اپنی حیرانگی اور دوسروں کی فارش البالی کا بڑا گہرا
ثر قبول کرتا ہے۔ اس کا تو سن فکر مثبت سے کہیں زیادہ منفی راستوں پر سرپٹ
دوڑتا ہے۔ مگر سبھی بھلائی اس میں تھی کہ اسے آسودہ حال لوگوں کو نہ دیکھتے ہوئے
یسواں پر نظر کرنے چاہئے تھی جو اس سے کہیں زیادہ گہری گذری زندگی بسر کرنے پر مجبور
ہیں۔ تاکہ اس کو راحت اور سکون قلب نصیب ہو۔

قناعت کہ منہ پر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی اسی دائرے کے اندر
رہ کر بخوشی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے جس کی حدود خود اللہ تعالیٰ نے اس کے
سے متعین کر دی ہیں۔ پھر ان حدود کی پابندی بھی کسی انداز سے کرنی چاہئے کہ وہ
چاہنے کے بعد بھی وہ اس کے حلقہ اثر سے باہر نہ نکل سکے۔

تعاونت اور قوانین فطرت کے دائرے میں محدود رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کو یوں سمجھئے کہ ہر آدمی ہی ورثے میں کچھ ذہنی اور جسمانی توانائی پاتا ہے پھر علم، ماحول اور وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والے کچھ تجربات اسے قدر و اثر کا مزید سرمایہ عطا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ شخص اپنے لئے کسی قسم کا طریقہ کار متعین کرے تو اس کی بس بھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قائم کردہ دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد کو باقی رکھے، چنانچہ اسے یہ فکر قطعاً نہیں ہوتی کہ ناقابل حصول شے کو حاصل کرنے کے لئے سرگرداں رہے۔ یا خبیثی منصوبوں کے شیش ٹل تعمیر کرے، اس لئے کہ اسے بخوبی علم ہے کہ اس صورت میں اس کی مثال اس بڑے آدمی کی سی ہوگی جو بڑھاپے میں جوش جوانی کا طلبگار ہو یا بد صورت عورت حسن و جمال کی خواستگار ہو یا ناٹاپست قد، سر و قد و جون جیسا بننا چاہے۔ مگر یہ کئی پہلوؤں سے بھی بعید ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے بھی اسی قسم کی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔

انہوں نے دربار نبوی سے درخواست کی تھی کہ مردوں کا سا اجر انھیں بھی حاصل ہو۔

لیکن جواب میں یہ آیت نازل ہوئی :-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ	اس چیز کی خواہش مت کرو جس میں اللہ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ	نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے،
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَنَصِيبٌ مِّمَّا	مردوں کا اپنی کمائی میں حصہ ہے اور عورتوں
كَسَبَتْ لِّلنِّسَاءِ	کا اپنی کمائی میں، ہاں اپنے رب اس کے
مِنْ فَضْلِهٖ ۔ (نساء - ۳۲)	فضل کی تہنیت ضرور کرو۔

پھر قوموں کی زندگی میں کبھی تنگ دستی اور فاقہ مستی کا بھی ایک دور آتا ہے، کبھی تنگ یا بعض ناممکن حالات درپیش ہوتے ہیں کچھ علاقے جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں جہاں خوشحالی یا آسودگی کے وسائل یکسر مفقود ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہاں کے باشندوں کے لئے حصول رزق یا نقل مکانی کیلئے بھی حائل سازگار نہیں ہوتے۔ ایسے بہت شکمن حالات ہیں اگر کوئی مفید دوا یا تیرہدف علاج سودمند ہو سکتا ہے تو سچ پوچھنے تو وہ یہی قناعت و تسلیم و رضا کا نفسیاتی علاج ہو جس سے اس کے دل میں علاج سے ہٹ کر اگر ان کی نگاہیں دوسروں پر مرکوز ہوں اور پھر وہ ان کا سامانہ کے لئے مفت میں اپنی جان کھپائیں تو اس کو کوئی بھی غالی جمتی یا جانبازی سے تعبیر نہیں کر سیکے گا۔ اس لئے کہ اس کی حیثیت بے سود متناؤں اور جھوٹی خواہشات سے کسی طرح کم نہ ہوگی، جس کا نتیجہ بہر صورت حیران کنی اور نامرادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ البتہ یہ تصور ان کے لئے قدرے تسلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ یقین کریں کہ خوشحالی کا راز سبب رحمت کی فراوانی میں منہمک نہیں بلکہ نعل خوش حالی یہ ہے کہ آدمی کا دل سکون اور چین محسوس کرے۔ "سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے فراڈ تفریط سے کلی پرہیز کرے۔ (بن جہ) نیز آپ نے اس شخص کو کامیاب انسان قرار دیا جس نے سلام کی راہ اپنائی، بقدر ضرورت روزی پراکتفا کیا، اور صبر و قناعت کو اپنا شیوہ بنایا۔ (ترمذی، مسلم)۔ یہ اس لئے کہ آدمی کو بقدر ضرورت چیز زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ سبب رحمت کی فراوانی کس کام کی جو خدا کی یاد کو دل سے کھل دے۔

ان لغنی ہوا لغنی بنفسہ ۱۰ لو انہ عاری المذکب حاف

ماکل فوق بسیطة کافیا ۱۱ واذ قنعت فبعث شیء کاف

ماذروہ ہے جو دل کا غنی ہو، خواہ اس کے تن پر کپڑا اور پیروں میں جوتا نہ ہو، قناعت ہمیشہ

کہیں کے لئے خسوڑ بھی بہت ہے۔ اس لئے کہ یہ نہ ہو تو کل کائنات بھی ناکافی ہے۔
 خدمتہ یہ کہ آدمی بے انتہا حرص و ریا درجہ کی بدبختی میں مبتلا نہ ہو۔ غریبی و
 کی دوست یا ناقابل تصور چیزوں کی طلب میں رہے۔ بس مہی کا نام "قناعت" ہے۔
 جس کے ذریعہ آدمی خوشی و زندگی کے مواقع حاصل کر سکتا ہے۔
 خداوند عالم سچے مسلمان کو سی قسم کی زندگی مرحمت فرمائے گا وعدہ کرنے
 ہوئے فرماتا ہے :-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ ۖ
 وَأَسْتَأْذِنُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
 حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ ۱۔ نخل - ۹۷۔ اچھی زندگی عطا کریں گے۔

حضرت علی کریم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس اچھی زندگی سے مراد یہی "قناعت
 والی زندگی" ہے۔

غریبی اور خیرات

اسلام اس موقف کو ضرور پسند کرتا ہے جس میں سرمدیہ دروں کو اس
 بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ غنیہ و خیرات دینے میں دیرینہ تاخیریں غریبوں کے
 دکھ درد میں شریک رہیں۔ ورنہ غریب کاموں میں پیش قدمی کریں۔ لیکن بائیں ہاں
 اسلام شمنسی خیرات کو مکمل مدح و ثناء نہیں کرتا۔ سننے کے بارے میں سرمدیہ دروں
 کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کوئی انصاف نہیں۔ خصوصاً جب کہ سرمدیہ در سبقت بڑی حد تک
 خود غرضی، سنگ دلی و عقیدے کی کمزوری کا شکار ہو، خدا و رسول اور ثواب و عذاب
 کی قدر سے کہیں زیادہ مایوس و زاری محبت میں گرفتار ہو، اور ان کی ہیئت کدائی بھی نہ

جو ہمیشہ کے لئے سچ سے مشابہ ہو جس کی قرآن پاک نے نفاق اور منافقت کو
سب سے

كَذَّابٌ اِنَّ كَرِهُنَّ اَلْبَيْدِيَّهٖ
وَلَا تَحٰى صُتُوْنَ عَلَىٰ طَعَمِ
اَلْبَيْسِ كَيْفَ وَتَكُنُوْنَ
اَلشَّرَآءُ اَكْلًا مَّآءًا وَتَحِبُّوْنَ
اَلْمَالَ حُبًّا جَبًّا

برگز ایسا نہیں، بلکہ تم درمہا عمان بھی موجب
مذاب ہیں چنانچہ تم لوگ تیمم کی کچھ قدر اور
خاطر نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی مسکین
کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم
میراث کا اس سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور اس

فجر - ۱۸ - ۲۱ سے تم لوگ بہت ہی بہت رکھتے ہو۔
پھر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شخصی خیرات سے غریب بھائی
میں نہ ہوں ذاتی سبب بھی خیرات کا یہی فسر ہے، چنانچہ ذکر ابراہیم علیہ السلام نے غریب
کے حقوق پر غفلت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مختلف سماں مذہب نے غریب کو بھانے کے لئے انفرادی خیرات اور غریبوں
کی ہر ممکن مدد ... کا طریقہ تجویز کیا۔ ایک غریب تک نوم کی بجائے کثرت بھی ان کی
پیرائی کرتی رہی۔ لیکن دشواری یہ رہی کہ یہ تدبیر اپنی جگہ قبل قدر ہونے کے باوجود غربت
کی پختگی اور یہ نہ دیکھنے کو یا غربت مقام دلانے میں قسطن نام کام رہی جس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ لیکن پھر بھی اس طریقے کو رد کرنے
سے پہلے من سب معلوم ہوتا ہے کہ نئے سرے سے اس کا جائزہ لیا جائے اور ناکامی
کے حقیقی سبب تلاش کئے جائیں۔

دینی سے غور کے بعد ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ روزمرہ کے کاموں میں کچھ کام
ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت سے وہ واجب ہوتے

ہیں۔ لیکن دوسرے پہلو سے انھیں حق کا درجہ حاصل ہوتا ہے: مثال کے طور پر خرید و فروخت کو لیجئے! آپ بھی سے تسلیم کریں گے کہ خرید کے ذمے قیمت کی دیکھی واجب ہوتی ہے، ایک اس لئے کہ حق دار خود پہم تقاضہ کیا کرتا ہے ورنہ بصورت اسے ورمول کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ دوسرے ملکی قانون بھی اس حق کو حق در تک پہنچانا لازمی قرار دیتا ہے۔ اب یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ خرید و فروخت کی کامیابی اسی وجہ و حق کے ملے جلے احساس میں مشتمل ہے۔ اب اس تمہید کی روشنی میں خیارات کو لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیارات کے بارے میں عام رجحان یہ رہا ہے کہ خیارات کسی کا حق نہیں، اور نہ اس قدر اہم ذمہ داری سے جس کی وصولی ضروری قرار پائے یا اس پر کسی قسم کا جبر کیا جائے۔ البتہ اس کی حیثیت ایک شخص ذمہ داری کی ہے جس کے پورا کرنے میں چنداں مسرت بھی نہیں ہے۔ لیکن فکر و نظر کی ہی وہ منتہی تھی جس نے خیارات کے نظریے کو نقصان پہنچایا، چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نظریے کے عین غروت کے زمانے میں خود غریبوں تک کو یہ احساس نہ ہو کہ دوسروں کے ذمہ ان کے بھی کچھ حقوق نکلتے ہیں، جو انھیں ملنے چاہئیں، پھر اس پر ترقی یہ کہ سر یہ دور خود خیارات کے حق داروں تک کو یہ خیال نہ آتا تھا کہ ان کے معاملے میں حکومت کسی قسم کی مداخلت کرے گی، اس لئے حکومت بھی کسی معاملے میں مداخلت معقول سبب کے بغیر نہیں کرتی۔

اب رہا شخصی خیارات کا مسئلہ۔ تو حکومت کے لئے اس میں مداخلت کی ذمہ داری بھی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ حکومت مخصوص مشرتوں کے ساتھ دوسری چیزوں پر ٹیکس کی کوئی رقم تو مقرر کر سکتی ہے لیکن خیارات کے نام سے کوئی ٹیکس کیونکر عائد ہو سکتا ہے، کہ ہر آدمی غریبوں پر اس قدر مہربانی کر دیا کرے۔ مزید برآں یہ تعین کیونکر کیا

جاسکتا ہے کہ مہربانی اور خیرات کا یہ کام کون لوگ؟ کس وقت؟ اور کس صورت میں انجام دیا کریں گے؟

مختصہ یہ کہ انفرادی خیرات اپنی جگہ بے حد کمزور اور مہموم سا تخیل ہے جس سے غریبی کا علاج یقیناً مشکل ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نثریے کی روک سمجھ کے اندر غریبوں کے لئے کوئی امداد کی مقدار متعین نہیں کی جاتی، نہ ہی خیرات در مہربانی کرنے کو بنیادی حق کا درجہ دیا جاتا ہے جس سے اس کے اندر پختگی و رشتہ پدید ہوتا ہے۔ مزید دشواری سلسلے پیش آتی کہ اس کام کی ذمہ داری فرد کی اپنی خواہش پر چھوڑ دی گئی اور کسی بھی خارجی طاقت کو غریبوں کی حمایت یا امیروں کے اس نجی معاملے میں مداخلت کا مجاز نہیں ٹھہرایا گیا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ خیرات کی مقدار گھٹاتے رہے۔ غریب مبتدہ بھی جو پہلے سے ہر قسم کے سماجی تعاون سے محروم تھا کشاکش فقر و فاقے کے مہیب غار کی طرف بڑھتا رہا اور آخر میں یہ نثریہ بھی پورے طور پر منہجوں کا شکار ہو کر رہ گیا۔

(المجمع البحوث الاسلامیہ ق ۴ ص ۲۴۳)

اسلام سرمایہ داروں کے نظریے کا مخالف ہے۔

انفرادی خیرات کی طرح اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ دولت سرمایہ داروں کی ذاتی ملکیت سمجھی جائے۔ تصرف کے جملہ حقوق بس انہیں حاصل ہوں اور کسی کو خیرات دین نہ دین ان کی اپنی مرضی پر موقوف ہو اس لئے کہ قرون کی ذہنی اپیلیں تھی جس نے دولت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا تھا۔ اور اپنی پسند و قوم کی حق تلفی کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے اسکو اور اس کے

دھن دولت کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی اس کا پرسان حال نہ رہا۔ (تفسیر ۱۰)
 اس کے برعکس اسلام دولت کو خدا کی ملکیت اور اس کا عطیہ قرار دیتے ہوئے بندے
 کو محض نائب اور نگران کی حیثیت دیتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ دولت کو جس جس کے لئے
 اور خرچ کرنے میں صرف اپنے مولیٰ کی مرضی کو مدنظر رکھے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (بقرہ ۲۵۴) جو مال (ہم نے تم کو دیا ہے) اس میں خرچ کرو۔ نیز فرمایا:
 وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ (اور جس مال میں تم کو سننے والے کی طرف سے تم کیلئے ہے)
 فیہ۔ (حدید - ۷) سے اس کی۔ میں خرچ کرو۔

مال دار کا مال خود اس کا نہیں، خدا کا عطیہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے:
 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّنْ ذَٰلِكُمْ (اور ان کے دیئے ہوئے) اس مال میں سے
 أَنْفِقُوا (نور - ۳۳) ان کو بھی جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔
 (یہ اس لئے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمل پیدائش میں اپنی کوشش صرف
 کرتا ہے لیکن اس کوشش سے نتیجہ برآمد کرنے کے سوا کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ تخلیق
 میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کے بس میں ہے۔ لیکن اس نتیجے سے پورا نفع نہ لے، اور پونے
 کو درخت کی شکل دینا اس کے بس میں نہیں ہے۔)

پھر سدا بتاتا ہے کہ یہی مالک حقیقی جس نے انسان، اس کی دولت اور
 ساری کائنات کو پیدا کیا، غریبوں کی مشکلات کا احساس دلا کر، مادیوں کو
 ان کی دولت میں، بندہ سچ پوچھئے تو اپنی ہی دولت میں، جس کے وہ فقط امین
 ہوتے ہیں ایک مخصوص مقدار عین دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں محض زبانی حکم پر کتف نہیں کیا جاتا۔ نہ ہی خیرات
 دینے کے حکم کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے کہ تنہا یہ چیزیں کسی بھی گڑھے ہوئے، توں کو

بدن ہیں سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلامی شریعت نے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور غریبوں کے حقوق کی بنیادی کیلئے سلامی حکومت کو مکمل اختیارات دیئے اور حدود میں کرنے و دینے سے اس وقت تک برسرِ پیکار رہنے کا حکم دیا جب تک وہ ان کی ادائیگی کے لئے تیار نہ ہو جائیں۔

دیکھیں جسے تو معلوم ہو گا کہ سلامی انتہائی منصفانہ طور پر دو ایسے ذرائع کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کریتا ہے جن میں باہم بڑی دوری ہے۔ چنانچہ ایک طرف وہ دعوت و تبلیغ اور خدائی دباؤ کے ذریعے دلوں کو جو کرنا ہے اور دوسری طرف پہلی تدبیر کا گرنے ہونے کی صورت میں جبر و کرہ اور قانون کی طاقت استعمال کرنے سے بھی قسماً گریز نہیں کرتا۔ یہ طریق کار "خیرات سے غریبی کا علاج" اور سرمایہ داروں کے نقطہ نظر سے بدرجہ بہتر ہے اس لئے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پہلا نرمی سے کام نہیں بنتا، وہاں سختی ناگزیر ہوتی ہے۔ قرآنی تعلیمات سے روگردانی کرنے والوں کا بہتر ملنا یہ ہو سکتا ہے کہ ان پر تعزیرات کی دفعات نافذ کر دی جائیں پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ غریبی بٹانے کے لئے سرمایہ داروں کی نام نہاد تجویز کے مقابلے میں سلامی طریق کار چند امتیازی خصوصیات کا حامل ہے :-

۱۔ سلامی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے غریبوں کے حقوق سب سے پہلے تسلیم کئے، ان کی ضمانت دی اور گزشتہ چودہ صدیوں سے اس رویہ میں مزاحمت کرنے والوں سے بڑا جنگ کر رہا ہے اور مثل مشہور ہے کہ پہل کرنے والے افضل ہوتا ہے خواہ بعد والے کتنے ہی آگے کیوں نہ نکل جائیں۔

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقوق خالص سلامی ہیں۔ سلامی ان حقوق کو بنیادی و حتمی تصور کرتا ہے، اور انہیں رکنِ درجہ دیتا ہے، کسی لازم یا دوسرے

دھرم سے مستعار لے کر اپنے نظام میں ان کی پیوند کاری نہیں کرتا۔ نہ ان کو ایسی
 ضمنی حیثیت دیتا ہے جو ماحول، سماج، زمانے کے انقلابات یا جنگی حالات
 کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔

۳۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقوق دائمی و رہبریشہ ہمیشہ کے لئے ہیں
 ان کی حیثیت وقتی اور عارضی نہیں اور نہ یہ واقعہ ہے کہ جس نظم میں وقتی تقاضوں
 کے سبب کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ آگے چل کر کسی دور وقتی تقاضے کے تحت مزید
 تبدیلیوں کا امکان نکل آتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس
 سدھارلی شریعت اور خدا کا ایسا آخری قانون ہے جس میں تاقیامت کسی ترمیم
 یا تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ چوتھی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی نظام خود ایک جامع، تقوس
 اور مکمل نظامِ حیات ہے جس کے اندر وہ ساری خوبیاں و رکماں موجود ہے جو ایک ہمہ
 دال اور ہمہ بین ذات کے مقرر کردہ نظام کا طرہ امتیاز ہے۔ وریہ بات روز روشن
 کی شرت عیاں ہے کہ کوئی نظم نہ ان وصف کا حامل ہے۔ نہ ان اوصاف میں سدھار
 کی ہماری کا تصور کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جاری
 کردہ بیشتر اسکیمیں، کڑی شرتوں کے ساتھ انتہائی محدود پیمانے پر کسی ضرورت مند کو
 مالی تعاون یا امداد دیتی ہیں۔ لیکن انھیں مطلق اس کی پروا نہیں ہوتی، کہ لینے والے
 کی ضرورت اس امداد سے پوری ہوتی ہے یا نہیں۔

اس اجمال کی محققہ تفصیل یہ ہے کہ :

۱۔ یورپ نے طویل غور و فکر کے بعد امداد و اعانت کے لئے "انشورنس" اور
 بیمہ کے طریقے کو رواج دیا، اور چونکہ اس کا موجب یورپ تھا، اس نے فیشن کبیر

دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا۔ لیکن اس اسکیم کی ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو فائدہ پہلی کے بعد خود کو اس اسکیم سے متعلق کر چکا ہو۔ مگر غیر متعلقہ افراد کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خواہ ان پر کیسی ہی اہمیت دیکوں نہ پڑے۔

دوسرے یہ کہ اس اسکیم میں پالیسی خریدنے والے کو وہی کچھ ملتا ہے جس قدر برسرِ روزگار رہتے ہوئے لگائے گئے ہوں۔ وہ جمع کئے ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ زیادہ آمدنی والے کی بچت زیادہ اور کم آمدنی والے کی بچت کم ہوگی جبکہ حاجت اور ضرورت کم آمدنی والوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے۔

اس کے برعکس اسلامی نظام میں نوع انسانی کی عمومی کفالت کی جو ذمہ داری اپنے و پر عائد کرتا ہے خصوصاً مسلمانوں کو جس نظام کا پابند بناتا ہے، اس کی کفالت صفت یہی ہے کہ امدادی رقم پانے والوں کا کوئی سرمایہ پہلے سے بیت المال میں جمع نہیں ہوتا اسی لئے تقسیم کے وقت کم یا زیادہ امداد کے لئے کسی ناپ تول کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی جس سے ضرورت مند کی جملہ ضرورتیں رفع ہو جاتی ہیں اور وہ فارغ البال اور آسودہ حال ہو جاتا ہے۔

۲۔ — سماجی کفالت کے یورپین نظام میں نقشب کی یہ دو وجہیں مستزاد ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جملہ ضرورت مند یکساں طور پر ان سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

دوسرے یہ کہ اسلامی نظامِ زکوٰۃ کے طریقے سے جس ہمہ گیر طریقے پر غریبوں کی اہمیت اور دستگیری کرتا ہے یورپین نظام برائے نام امداد پر یقین رکھتا ہے تفصیل آرہی ہے۔

اشتراکیت اور اسلام

اب رہی اشتراکیت (مارکسسٹ کمیونسٹ) جس کی نظر میں غریبی کا علاج پس سی صورت میں ممکن ہے کہ سرمایہ داروں کے خد ف پوشش کی جائے۔ ان کے ملک ضبط کر لی جائے۔ نئی ملکیت کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پس ماندہ طبقہ میں سرمایہ داروں کے خد ف نفرت کی آگ بھڑکا کر ایک قسم کی طبقاتی جنگ کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تا آنکہ محنت کش عوام کی فتح ہو اور پرولتاریہ حریت بحال ہو جائے! — تو — واقعہ یہ ہے کہ اسلام ان رجحانات کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہ نظریہ براہ راست اسلامی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔

اختلافات کی چند وجوہات یہ ہیں :-

۱۔ یہ درست ہے کہ سرمایہ داروں میں ایک ایسا طبقہ وجود ہے جو دولت کے نشے میں خلم و زیاتی کا خوگر بنا، یہاں تک کہ ناداروں اور مزدوروں کے جائز حقوق تک دبا بیٹھا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان ہی میں ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی سمیٹ رہا ہے جس نے دولت کو نعمت ہی سمجھا، اور اس کے حقوق کی دانیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی — پھر ایسے حالات میں اسلام یہ کیوں کر پسند کرے گا کہ گناہ قوم کے چند افراد ہی کریں لیکن اس کی سزا پوری قوم کو دی جائے؟

اسلام کا نزل سے یہ دستور ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی جواب دہ ہے۔ یا اپنے ماتحتوں کا، جن کی نگرانی اسے مسوپی گئی ہے لیکن ان کے عدو کسی ور کی جو بڑی اس کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
(طور — ۳)

ہر شخص اپنے اعمال (کفر یا ایمان) میں مجبوس جہنم
(میں) رہے گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

وہ جو شخص بھٹی عمل کرتا ہے۔ وہ اسی پر رہتا ہے
اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھاتا

گاہ

(انعام — ۱۶۴)

قَرْنٍ پاك بتاتا ہے کہ یہی اصول پھیلی کتابوں میں بعینہ موجود تھا۔
امَّ لَدُنِّي نَبَأٌ فِي صُحُفٍ
مُوسَىٰ وَابْرَاهِيمَ إِذْ
وَقِي الْأَرْزَاقُ وَالْزُرُوحُ الْأُخْرَىٰ
وَأَنَّ الْيُسُفُفَ لَنُفُفٍ الْأَمَّةِ

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ
کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے
جنموں نے احکام کی پوری بجا آوری کی وہ
مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے
وپر نہیں سکتا ورنہ کہ انسان کو ایوان کے

انجہ — ۳۵۰ — ۳۵۱

بارست میں صرف اپنی ہی گناہ ملے گی۔

ان قوانین کو عقل سلیم اور حق و صداقت پر مبنی آئین کہی تسلیم کرتا ہے۔
۲۔ اختلاف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام فی مس طور پر نفردی و انجی ملکیت
کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں انسان کے فطری جذبات کی تسکین
ہوتی ہے۔ صحت کے اندر ترقی و پیش قدمی کی منگیں پیدا ہوتی ہیں۔ معاش
کا نئی نئی کھلتی ہیں۔ و در حقیقت شہری اور روستا کی آزادی کی سچی ضمانت
اس کے اندر مندر ہے۔ امتثال میں نہ رہے کہ اسلام کی دی ہوئی یہ ملکیت آزاد اور
بے رکن نہیں۔ چنانچہ اس کے لئے حدود مقرر کرتا ہے۔ کچھ پابندیاں عائد کرتا
ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

اب رہا سوال کہ سماج کا ایک طبقہ اگر ظلم کی حد تک نجی ملکیت کا غلط استعمال کرتا ہے تو بلاشبہ یہ اس کا تصور ہے۔ انفرادی ملکیت کا نظریہ اس سے کسی معنی میں متاثر نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ خرابی اور فساد کا ناموران افراد میں ہے نہ کہ اس نظریے میں۔ ورنہ تجربہ شاہد ہے کہ دل اور خمیر پاک ہو تو وہی دولت خیر و برکت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ دولت نیک آدمی کا بہترین سرمایہ
الصَّالِحِ (احمد۔ طرانی) ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام خمیر اور نفس کی اصلاح و تربیت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ پھر قانون کو چوکس اور رائے عامہ کو بیدار رکھتا ہے۔ تاکہ نفس کو شرارت کا موقع نہ ملے۔

۳۔ عداوتیں اسلام افراد اور جماعتوں کے درمیان اخوت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے تاکہ عداوت اور بے یقینی کش مکش کی نوبت نہ آئے۔ اسلئے کہ اسلام کی نظر میں حسد اور دشمنی خود بہت بڑی آفت ہے جو اعمال کو اس طرح غارت کرتی ہے جیسے آگ سوکھی کھڑکی کو جل کر خاک کر دیتی ہے۔ اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قومی روگ کا نام دیا ہے جس سے پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔

اور اگر اس قدر پیش بند یوں کے بعد بھی بد قسمتی سے امت کسی امتحان کا شکار ہوتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے ذمہ دار افراد کو فتنہ و شر کے رفع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ایسے نازک وقت میں روزہ، نماز اور صدقہ خیرات

جیسی عبادتوں کی ادائیگی کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، نیز اس لئے کہ ایمان اور اخوت اسلامی کا یہی تقاضہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اُخُوۡةٌ قٰصٰمٌ لِّمَوٰلِیۡہِیۡنَ مِمَّنۡ سَبَّحُوۡا بِحَمْدِ رَبِّہِیۡنَ وَنُصِّرُوۡا سَبِيۡلَہِیۡنَ وَهَمَّٰلِیۡہِیۡنَ اُخُوۡۤیۡکُمۡ
 (احزاب ۱۰۳) اپنے دو جانوں میں مسیح کر دیا کرو۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

کونو عدد للہ اخوانا
 ہر گن خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

اسلام کی یہ وہ سپرٹ ہے جو اسلام کو ان کام مذہب کے خد فی صنف
 آرا کر رہی ہے جن کا بنیادی تختہ زرداروں اور ناداروں میں کینہ و حسد کی آگ
 بھڑکانا اور سکون دینا ہے۔ اور یہ صرف اس لئے کہ بھائی چارہ اور آپس کی
 صلح و صفائی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن حکیم اسی کی دہشت
 دیتا ہے۔ اور احادیث نبوی اسی کی تائید کرتی ہیں۔

لیکن خدا ان تعلیمات کا موازنہ مسلمانوں کے موجودہ طریق زندگی سے
 ہرگز نہ کیئے اگر ان تعلیمات کا صحیح اور سچا نمونہ دیکھنا ہو تو ابتدائے اسلام کے
 زمرین دور کو دیکھئے، جہاں ایکٹ عبد الرحمن بن عوفؓ اور عثمان غنیؓ جیسے مال دار
 صحابہ تھے، جن کے یہاں سیم و زر کی فراوانی تھی، لیکن دوسری طرف ان ہی کے
 پہلو بہ پہلو ابو ہریرہؓ، ابوذر اور بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مفلس اور
 نادار صحابہ بھی موجود تھے، جن کی تنگ دستی محتاج بیان نہیں۔ لیکن کیا تاریخ بتا سکتی
 ہے کہ ان میں باہمی نفرت اور بغض و حسد کی درجہ موجود تھا؟ یا کوئی سرمایہ در کسی
 نادار کو دیکھ کر اترتا یا اترتا تھا؟ نہیں! بلکہ یہ سب اسلامی ولاری اور وسیع منہری
 سے مرثا اپنے معبود حقیقی کے فرمان کے مطابق آپس میں بھائی چارے کے رشتے

سے منسلک تھے۔

۴ پھر اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک مسئلے کے حل کے لئے اس سے سنگین مسائل پیدا کر دیئے جائیں جب کہ دوسری طرف کمبوزیم اور اشتراکیت کو مسٹر کوشش یہی ہوتی ہے کہ غریبی اور عام اقتصادی بد حالی کو دور کرنے کے لئے قومی زندگی کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ایسی سفاک اور خود غرض آمریت قیام کر دی جائے جو روزگار اور نات کے ذخیروں پر پورے بٹھا دے، آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت کو خواب و خیال بنا دے اور ساری قوم کو ایسے شکنجے میں کس دے جس میں ہر کوئی خود کو غلام محسوس کرے اور صرف ایک فرد کو سربراہی و رہبان دستی حاصل رہے، جو پولیس فورس، نیٹلی جنس، حوالت اور خفیہ تہ خانوں اور ذیت خانوں کے زور پر پورے ملک کو ایک وسیع جیل خانے میں تبدیل کر دے اور غوم اس فورس سے مرغوب ہو کر اپنے اور بال بچوں کی خیر منانے کے لئے چپ سادھ میں اور حقوق ندی اپنے گلے میں ڈال میں۔ ورس کے سو وہ کیا کریں گے، بھلا تم تنہا اس کے مقابلے میں پونج کی ہمت ان میں کہاں سے آئے گی؟ جو مختار کل ورڈ کیڈٹین کر قند رانی کوئی منظمی میں لئے ہو۔ ورجو بزبان حال، ان کا اور ان کی اولاد کا ان دتا، خود کو مستور کرتا ہو۔ — قرآن کریم مجبوری کی اس زندگی کو دور غلامی سے اسی نے تعبیر کرتا ہے کہ قوت ارادی آدمی کے اندر بیداری و عزت پیدا کرتی ہے جس کے بعد آدمی صحیح معنی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دوسروں کی خاطر خود نگہداشت بھی کر سکتا ہے اور غلامان و منافع سے غاری ورتہی درست ہوتا ہے۔ !

قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

خَرَجَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَشَرِّعَالِي كَيْ مَثَلًا بِيَانِ فَرَمَاتے ہیں کہ

لَا يَكُ بِدِرْعٍ عَلَى تَتْمِيْعٍ وَمَنْ
 رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقٍ حَسَنٍ
 فَيَتَوَلَّى مِنْهُ سِرًّا وَجَبْرًا
 هَٰذَا يَسْتَوُونَ

غلام ہے محکوم اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔
 اور ایک شخص ہے جسکو ہم اپنے پاس خوب
 روزی دی ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور
 اعلانیہ خرچ کرتا ہے کیا اس قسم کے شخصوں آپس

میں برابر ہو سکتے ہیں؟

قرآن پاک کی تشریح غور کا تصور یہ ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے۔ ہر قسم کے
 قبضہ قدرت و ملکیت سے خالی ہوتا ہے، رہا آزاد، تو سچ پ و آزاد و برا اختیار
 ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کی تشریح آزاد و خود مختار وہ ہے۔

مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقٍ حَسَنٍ
 فَيَتَوَلَّى مِنْهُ سِرًّا وَجَبْرًا

اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے
 پاس سے خوب روزی دی ہے وہ اس
 میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔

الحمد - ۵۰

یعنی جو مالک و مفت رہو، جو مخفی و اعلانیہ اپنی دولت کو اپنے اہل و
 بچے دل اور غیب کے شایروں پر خرچ کریے۔

۵ شخصی آزادی، اور بی ملکیت پر قدغن لگانے کے بعد تحریک کے
 دور میں شہر کیوں نے عوامی مفاد، منفعی اور زراعتی انقدا ب، اور ملک میں
 مصلحت کے نام سے بے شمار ہنگاموں سے اور اونچے وعدے کے
 دولت کے غیب و غریب فی رموز غور کے سامنے پیش کئے، لیکن سچ پوچھنے
 کو غریبی ہٹانے، اور غریبوں کی مشکلات کو دور کرنے میں انھیں فی طر خواہ کامیابی نہ ہوگی
 اتنا نہ ہو کہ ان کے دلچسپ ہتھکنڈوں سے زچ ہو کر سرفیہ درواں نے کہیں انکے

سامنے سپر ڈال دی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ناداروں کو وہ ان کی جگہ سے بلند نہ کر سکے اور اگر غریبی کو عام کرنا اور غریبوں کے معیار زندگی کو پست کر دینا ہی ان کی انتہائی آرزو تھی، تو بے شک کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے کمیونسٹ اور اشتراکی بھائیوں کی آرزو پوری ہوئی، اور ان کی محنت ٹھکانے کی سی لے لے کر ہر ستیاج جو کسی بھی مارکسی ملک کا دورہ کرتا ہے، اسے وہاں معیار زندگی کی پستی، فی کس آمدنی کے تناسب میں بے حد کمی اور زندگی کی حقیقی لذتوں سے ان کی محرومی صاف نظر آتی ہے۔ جیسا کہ اعداد و شمار کی رپورٹ سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے :- ۱۰۰۰ اعداد و شمار یو۔ این۔ او نے چند سال پہلے اس رپورٹ کو شائع کیا :-

ملک	فی کس سالانہ آمدنی	ڈالر تقریباً	اسد	پاؤنڈ
ریاستہائے متحدہ امریکہ	۱۲۵۳	"	۵۵۰	"
کینیڈا	۸۷۵	"	۳۰۰	"
سوئزرلینڈ	۷۴۹	"	۲۹۰	"
سویڈن	۷۸۰	"	۲۶۰	"
برطانیہ	۷۷۳	"	۲۵۵	"
ڈنمارک	۶۸۵	"	۲۴۰	"
آسٹریلیا	۶۱۵	"	۲۳۵	"
بلجیم	۵۸۲	"	۲۱۰	"
ہالینڈ	۵۰۲	"	۱۹۰	"
فرانس	۴۸۲	"	۱۸۰	"

ممالک	فی کس سائز آمدنی	ڈالر	تقریباً	اعداد	پاؤنڈ
زیمبیا	۳۷۱	"	"	۱۴۰	"
روس	۳۰۸	"	"	۱۱۰	"
پولینڈ	۳۰۰	"	"	۱۰۵	"
بنگلہ دیش	۲۶۹	"	"	۱۰۰	"
چین	۲۰	"	"	۱۰	"

(النظام الشيوعي)

اور گر کمیونسٹ ملکوں میں اقتصادی بد حالی کی یہ تاویلوں کی جائے کہ وہاں کمیونسٹ اصولوں پر کما حقہ عمل نہ کیا گیا تو یہ بے معنی سی بات ہوگی! اس لئے کہ تو جی و خیر بی عملہ مد میں نہیں، خود ان اصولوں کے اندر موجود ہے۔ ورنہ خود سوچنے کہ جس جگہ ایک ذاتی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے وہاں کے افراد میں کام کی گمن اور پیداوار میں غفلت کسے لئے جوش و ولولہ کیونکر پیدا ہوگا؟ نیز ایسے افراد کس کام کے ہوں گے جو خود کے تو مالک ہوں گے، لیکن ان کی روح اور عقل دوسروں کی غلام ہوگی۔

یہ انھیں اسباب کا نتیجہ تھا کہ ان کے یہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں عام گراؤ و رونما ہوتی رہی اور خود ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی حالت روز بروز بتر ہوتی رہی جنھیں کم از کم مکمل اختیارات اور آزادی رائے بہر حال حاصل تھی۔

اور باآخر وہ زمانہ آیا جب کہ اپنی یہ پستی، اشتراکیوں کے دل کی خدش بن گئی

اور خود ان کی صفوں میں بالا بالا اس پر تنقیدیں ہونے لگیں۔ ورنہ ان کی نگاہیں بھر
اس نظام کی طرف اٹھنے لگیں جس سے کبھی انھوں نے نفرت بھی کی تھی۔

۶۔ غرض مارکسٹ صوفیوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سماج کے اندر موجود
اپاہجوں، بیواؤں اور ناداروں کے لئے ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ انھیں
بس پڑے پڑے کچھ ٹکڑے ہی مل سکتے ہیں جو بڑی جھپٹکیوں اور ڈانٹ ڈپٹ کے
بعد ان کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ہاں ان کی تمام تر توجہ پروتاری گروپ یعنی محنت
کش مزدوروں و کسانوں پر مبذول ہوتی ہے جنہیں وہ سماج میں سنسنی پیدا کرنے
اور سیما ہی توڑ جوڑ کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر ان مزدوروں کو بھی مزدوری
کی مقررہ اجرت ملتی ہے۔ اس لئے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ :-

"جو کمانہ سکے، اُسے کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔"

ڈانٹ پھینکا اور جھپٹکیاں ان کا مقدر ہے۔ یہ روٹی کے پڑے گرے کچھ
ٹکڑے۔

ست انجیب تنش جامہ تارتارے !

ساری بحث کا حیل یہ ہے کہ اسلام غریب کو ایک یہ مسند
خلاصہ سمجھتا ہے جس کا حل ممکن ہے۔ ساتھ ہی خود اس کے امکانی علاج

لے دینے کے مارکسٹ کمیونسٹوں کا مذہب ہے۔ رے میں کیا عقیدہ ہے، دین و مذہب کو وہ
کس طرح انکارت کرتے ہیں، ان کا دین و پیدائش، اصل عقائد کو کیا رد بنا کر رہنمائی کو کس طرح ناق و عقیدہ
نشانہ بناتے ہیں؟ یہ وہاں قبیل کے دیگر مورسہ دست ہمارے موصوف سے واضح ہیں، اسی لئے ہمارے
صرف ان نظریات کو رد کیا ہے جن کا تحقق خارجی و عام کے علاج سے ہے۔ میری کتاب کا مقصد یہ ہے۔

کی نشت نہ ہوتے ہوئے اس بات سے گاہ کرتا ہے کہ غریبی کے خلاف جنگ
کس صورت میں مشیت الہی اور تقدیر سے جنگ کرنے کے مترادف نہیں۔ لیکن
بہت جلد سلامت پسند نہیں کرتا کہ غریبی کو نعمت الہی، اور دولت کو گناہوں کی
فوری سزا تصور کیا جائے۔

• — سلام سے بھی پسند نہیں کرتا کہ غریبی کو تقدیر کا ٹل فیصلہ سمجھا کر اس کے
آگے سپرڑنے کی تلقین کی جائے، یا اس کے ازالہ کی تدبیر سوچنے کی بجائے اس پر
خوشیاں منائی جائیں!

• — سلام اس عقیدے کو بھی درست نہیں خیال کرتا کہ غریبی کے علاج کو
کو شخصیت خیرت میں منسوب کرنا جائے۔

• — سی طرح غریبوں سے متعلق سرمایہ داروں اور حکومت کے اس رویے
کی سلام مخالفت کرتا ہے جس کی نمائندگی آزاد سرمایہ دارانہ نظام کرتا ہے جب
کہ ان میں خود کو اعتدال پسند سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو پیوند کاری
اور شگاف کو سدنی سے بند کرنے کی ناکام کوششوں میں سرگرداں ہیں۔

• — سلام ان افراد کو بھی پوری شدت سے نظر انداز کرتا ہے جو سرمایہ داروں
سے برسر پیکہ ہیں، اگرچہ اس خلفشار کو وہ حق نونی جنگ کا نام کیوں نہ دیتے ہوں
اس لئے کہ جن کے خلاف یہ صاف آ رہی ہیں، ان میں سبھی لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی
کے مجرم نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، جو محض اور گناہی گناہی سے
دولت مند بنتے ہیں، اور اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں۔

• — سلام ان تمام انتہا پسند جانبدارانہ نظریوں کو ٹھکراتا ہے جو سیدتی
راہ سے بہت دور افراد یا تفریط میں مبتلا ہیں۔

ان بیچ دار بھول بھلیوں سے ہٹ کر اس دم کچھ مثبت علاج تجویز کرتا ہے
 چند تعمیری ورتقابل ستموں و مسائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کی افسنید پر ہند
 پیش کر رہے ہیں۔

بَابُ سَوْمٍ

● اسلامی ذرائع — پہلا ذریعہ

- ● حرکت و تسلسل
- ● منت سے گریز
- ● حکایت
- ● توکل کا غلط مفہوم
- ● رہبانیت اور اسلام
- ● ثنائیت معاشی دسائیں حدیث کی روشنی میں تجارت
- ● زراعت - دست کاری
- ● کسی کام میں شرم نہیں -
- ● توشیح معاش
- ● بھیک اور گداگری
- ● گداگریوں کے بھگانڈے
- ● ذرا سی روزگار -
- ● خلاصہ -

اسلامی ذرائع

اس میں شک نہیں کہ اسلام غریبی کی مذمت، اور مہربانی ذریعہ کے خلاف جنگ اس لئے کرتا ہے، تاکہ عقائد اور رہن سہن کے طریقوں میں بگاڑ نہ آئے، خاندان اور سماج کی حفاظت ہو، اور خاص طور پر ایسے سماج کی تعمیر ہو سکے، جس میں ہر فرد اخوت اور مساوات کے نقصانہ جذبات سے سرشار نہ ہو، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تب ہوگا، جبکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لئے، اسی طرح دیگر ضروریات زندگی کی تکمیل کیلئے اس قدر اسباب فراہم ہوں، جو ان کے دوران کے بال بچوں کیلئے بڑی حد تک کافی ہوں، ورنہ انفرادی، اجتماعی، یا ازدواجی زندگی کسی کدورت و رین کے بغیر اپنے رب کی خوشنودی حاصل نہ کرے۔ اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بس ہو۔ ورنہ اگر خیر سے کسی مسلم کوئی غیر مسلم، ان کے لئے کرسکونت پذیر ہو، تو بالمشاورہ۔ اس سے اسباب اس کے لئے بھی فراہم ہوں، ورنہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کی گزران بھی راحت و آرام سے ہو سکے، لیکن چہ یہ سوان پیدا ہوگا کہ اسلام کے وہ ذرائع کیا ہیں، اور اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد کو یہ چیزیں کیونکر میسر آسکتی ہیں۔

پہلا ذریعہ - حرکت و عمل

بہر موجب آئندہ سطروں میں

نہیں ذرائع اور وسائل کو سلسلہ و پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام معاشرے کے

بات کی پوری آزادی دیتی ہے کہ پبلکیشن دولت کے لئے جس پیشے کو چاہے
اختیار کرے۔ خود ادنیٰ ہی پیشہ کیوں نہ ہو۔ لیکن کسی کو ایسے کام کے لئے مجبور نہیں
کیا جاتا جو اس کی فطرت کے خلاف یا اس کے معترضے کہتے ضرر رساں ہو۔
اسلام میں حرام ٹھہرے گئے کاموں کی سخت غمگاہی ہوتی ہے۔

ب۔ لیکن معاہذاً اسلام اس کی بھی تائید کرتا ہے کہ حرکت و عمل سے روزگار اور
روزگار سے روزی و رتن آسانی کی فراہمی ایک مرید ہی ہے۔ لیکن یہ خواب اس
وقت ٹھمندہ تعبیر ہوگا۔ جب سماج، ملک و ملکی سیاست پر اسلام اور اسلامی
تہذیب و ہدایات کی چھاپ نمایاں ہوگی۔

چن چنچہ کارکردگی اور محنت کے معیار کو بلند کرنے اور ملک و مزدور کے
درمیان رونا ہونے والے مسائل کے نصفے کے لئے اسلام نے جو فرائض و ضابطے
مقرر کئے ہیں ان کے پیش سر یہ بات چرسے و ثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ایک محنت کش
مزدور بھی ہر قسم کے جھگڑوں اور پریشانیوں سے کیسے ہو کر بغض اپنی مزدوری کے سہارے
بنے باں بچوں کا بیت پن سکتا ہے۔ در دوسرے رشتے داروں کے حقوق پر اور
کر سکتا ہے۔ سہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی
محنت کا ثمرہ بد کم و کاست سکے، ہتھوں میں پہنچ دیا جائے۔

اسلام کی نظر میں ایسے لوگ بدترین انجام ہوتے ہیں جو طے شدہ تجارت
میں کمی کرتے ہیں یا سرے سے سکی دیکھی کی کوئی فکر نہیں کرتے ویرانے سے کہ
اسلام منشاء کو سخت ترین حرام سمجھتا ہے۔

اسلام سکھاتا ہے کہ ماں و دوست شریک فضل ہے، جسے حاصل کرنے
کے لئے ہر جائز کوشش درست ہے، در ہر انسان کو اس سلسلے میں مکمل ترقی

آزادی حاصل ہے۔ مدام اس کی کھلی اجازت دیتی ہے کہ آدمی اپنی پس انداز
اردو دولت سے کسی بھی قسم کا منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کرے۔

محنت سے گریز

سدام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آدمی میٹھے موٹروں کی نرت زندگی نہ
گدے رہے۔ جوئے سے وسائل ختم کر کے جن سے اس کا معیار زندگی بلند ہو۔ اسکی
بجاری دور برسنی کے دن کچھ چین سے بسر ہوں، اور اس کے بعد اس کے بچے در بدر
کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں۔

سی نے مدام نے بہت پیپے سے بن فاسد و بام دور بانس خیالات کی
جڑیں کاٹ دیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی محنت و رجفائش بننے کی بجائے کھل
اور حسرت بن جاتا ہے۔

لافت — چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ انھیں خدا پر بھروسہ ہے۔ اس
نے پیدا کیا ہے تو روز کی بھی دہی دے گا۔ خود اس کے کیلئے محنت مشقت کی جائے
باندھ جائے۔ سدام اس قماش کے دلوں کو ناجو تشو کرتا ہے۔ اس سے کہ تو کل اپنے
خدا پر بھروسہ کرنے کا یہ مستحبہ گز نہیں ہے کہ آدمی محنت کرنے اور اسباب کے استعمال
کرنے سے گریز کرے۔ اور بت پرانہ رکھا بیٹھ رہے۔ بلکہ مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ وہ
سبب کو وہ میں نہیں گے۔ چنانچہ کھیتی کرنی جو تو پہلے زمین درست کریں گے، پھر بیج
ڈالیں گے۔ بیشہ نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں گے۔

زر نہ بنوں کا وعدہ ہے کہ جب ایک بدوی نے اپنی وطنی مسجد بنوئی کے دروازے
پر کھلی جھوڑ دی، درپن دانست کے مل جی خدا پر توکل کرنا چاہا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ

گے سفر جاری رکھنے سے باز آیا، اور گھر کی رہائی۔

یہ سن کر برہم دہمت نے کہا، شقیق تمہارے اس طرح سوچنے سے سخت ناہمی ہوئی، آخر اس اپائن پرنا سے کی طرح بننا تمہارے کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پرست رہی ہو؟ تمہارے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو پناہیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا پیٹ پالنے کے لئے بھی کوشتاں رہتا ہے کیا تم بھول گئے کہ وہ پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے؟ شقیق نے یہ سنا تو بے حقیقتی رہتی جگہ سے اٹھے، برہم دہمت کا ہاتھ چومے... اور کہا ابواسحاق، تمہارے میری تکلیفیں کھو دیں، اور پھر گئے دن سے، بھنوں نے دوبارہ تجارت شروع کر دی۔

توکل کا غلط مفہوم

۱۰ کچھ لوگ محنت مشقت اور کام کاج سے بچنے کے لئے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَكْرِكُنَّ تَوَكُّلًا
عَلَيْكَ حَقُّ تَوَكُّلٍ لِرِزْقِكَ
كَمَا تَرِيقُ الطَّيْرُ تَعْدُو خَمَاصًا
وَتَرْوِجُ لَطْفًا (ترمذی)

اگر تم خدا پر بھروسہ کر دو تو پرندوں کی طرح
وہ تمہیں روزی غطا کرے گا تم پرندوں کی طرح
جو کہ زمین خانی پیٹ گونسلوں سے نکلتے ہیں
لیکن شام کو آسودہ ہو کر واپس آتے ہیں۔

ان لوگوں کی دانست میں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا پر توکل
کیا جائے، تو روزی خود بخود مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ یہی حدیث خود
کے مفروضے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اور حصولِ رزق کے لئے جدوجہد کرنے کی صاف
توجہ پر دعوت دیتی ہے، اس لئے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پرندوں کا شکم میرو پس

ان اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ رزق کی تلاش میں وہ کل کھڑے ہوتے ہیں۔
 اور دن بھر اسی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ گویا پرندوں کی دوادوش ان کے سہ
 حصول رزق کا سبب ہے۔ اسی تمثیل کی رو سے صحابہ کرام خشکی اور تیزی کا تباہی
 سفر فرماتے تھے۔ یا پھر کھجوروں کے بانغات اور نخلستانوں میں مشروف عمل
 رہا کرتے تھے۔ ان ہی پروردگار ہمارے لئے پس ہے۔

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، ایک شخص اس خیال سے گریہ مسجد نشین
 جلسے سنا کہ مجھے کچھ کرنے کی چنداں حاجت نہیں، میرا رزق مجھے مل کر رہے گا۔
 اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
 آپ نے فرمایا، یہ شخص پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اُسے نہیں معلوم کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحِي۔ خدا نے میرے رزق کو میرے نیزے کے
 نیچے چھپا رکھا ہے۔ (احمد)

در حقیقت باری تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس میں خیر اور برکتوں کو ودیعت
 فرمایا، اور انسانوں اور تمام جانداروں کیلئے روک اور زندگی کی جملہ ضروریات اس
 کے اندر مہیا فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
 اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے
 کو جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں
 سامانِ زندگانی پیدا کیا۔ تم لوگ بہت ہی
 کم شکر کرتے ہو۔

اعراف - ۱۰

بنی آدم پر اپنے احسانات کا اظہار فرماتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا أَثْمَرَ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ سَرَّ ۚ ۝
نیز فرمایا:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاتٍ ۚ وَقَصَّوْكُمْ
فَاحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

اعافہ - ۶۴

یہی نہیں، باری تعالیٰ نے زمین پر بسنے، اور تاقیامت اس کی پشت پر
چلنے والے تمام جانداروں کی روزی رسانی کی ذمہ داری اپنے وپرے رکھی ہے چنانچہ
اس کا ارشاد ہے:-

وَمَنْ أَمْسَدَ أَتَبَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۚ
(ہود - ۶)

اور کوئی رزق کھانے والا جانور روئے
زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی
اللہ کے ذمے نہ ہو۔

اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا
مہایت قوت والا ہے۔

بیشک زمین کی بیکراں پہنائی، سمندروں کی تہیں، و آفاق کی وسعتیں
رزق کے خزانوں اور روزی کے ذخیروں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن قانون قدرت

یہ ٹھہرا کہ جس روزی کو اس نے ہر سو بکیر دیا، جس کی بندوں تک بہم رسانی کا اس نے ذمہ لیا، اور جس کے تلاش و جستجو کے تمام راستے اس نے آسان فرمائے۔ بندہ اس کی طلب اور حصول کے لئے کمر بستہ ہو، اور اس کے لئے محنت مشقت اختیار کرے، اسی لئے باری تعالیٰ نے حصولِ رزق، اور اس کے لئے تگ و دو کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ (ملک - ۱۵) سو تم اس کے رستوں میں چلو، روزہ
کی روزی میں سے کھاؤ پیو۔

معلوم ہوا کہ تگ و دو کرنے و لاشکھ سیر ہوگا، اور جو صلحیت و استعداد رکھتے ہوئے باتھ پر باتھ دھڑے بیٹھا ہوگا، حرام نصیبی اس کا مقدر ہوگا۔

سورہ جمعہ میں اسی مفہوم کو قدرے واضح طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے:
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (جمعہ - ۱۰) پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے، تو اسات
تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔

یعنی جو بون فنس اپنی کی تلاش اور معاش کے حصول میں سرگرم اور متحرک ہوگا، گو ہر مراد سے ہمکنار ہوگا، لیکن جس نے غفلت برتی، اور سادہ کش رہا وہ سخت محروم ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشے میں اس خاص سے بیٹھ رہے کہ حصولِ رزق کے لئے انھوں نے ابھی بھی جو دن کی ہے، اس کے صبح میں خدا کی روزی وہیں پہنچا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس دیکھا، اور ان کی

سرگزشت سنی تو اپنا کوڑا تان کر فرمایا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھڑکے کیوں بیٹھے ہو؟
جب کہ تم تہیں طرح جانتے ہو کہ آسمان سے نہ کبھی سونا برسا ہے اور نہ چاندی!
کیا خداوند نامہ نہیں فرمایا؟

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ - ۱۰
پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو (اس وقت)
زمین کو جارت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو۔ اور
خدا کی روزی تلاش کرو۔

میں میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی کوڑے میں قانون کی
نہانی اور اس کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس لئے کہ زمین سے بات نہ سمجھنے والے
سختی کے بعد ہی رہ راست پر آتے ہیں۔

رہبانیت اور اسلام

اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے طور پر اسٹاک عبادت اور بندگی کے لئے
گوشت نشینی اختیار کرینی چاہئے۔ لیکن یہ سچا جہان کے تحت وہ ہر قسم کے کام کاج
سے ہٹ ہو کر تارک دنیا بنتے ہیں۔ جو دنیا کی زندگی سے
مبرا نہیں رہتے۔ یہ سب اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات - ۵۶)
اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی واسطے
پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔

ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا
لَا رَهْبَ فِيهِ فِي الْإِسْلَامِ
اسلام کسی طرح کی رہبانیت کا قائل نہیں
اس کے برخلاف اسلام کی تشریح میں ہر وہ کام عبادت میں شمار ہوتا ہے جو اخلاص اور

لمبیت کے جذبے کے ساتھ کیا جائے، اسی طرح اگر کوئی حرم سے دامن بچنے کے لئے یا اپنے اہل و عیال کی کفالت یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی دیکھی کے لئے فکر معاش میں سرگرداں رہے تو اسے خدا کی راہ میں جہاد تصور کیا جاتا ہے۔

اسی لئے باری تعالیٰ نے فکر معاش کی تک و دو، اور خدا کی راہ میں جہاد کو س آیت میں ایک ساتھ ذکر فرمایا،

وَالْآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ
يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخِرُونَ
يَصْرِفُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مزمل - ۲۸) کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے: آپ نے فرمایا،
”خدا کی راہ میں بڑے ہوئے جان دینے کی خواہش کے بعد جس دوسری موت کی میں تمنا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حصول رزق اور فارغ البالی کی تلاش میں میری موت واقع ہو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَالْآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

مختلف معاشی وسائل حدیث کی روشنی میں

ایمان دوست حاصل کرنے کے بہترین ذرائع تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت وغیرہ ہیں۔

ذیل کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہوئے غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی ترغیب کس طرح دلائی ہے۔

تجارت

تجارت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا :-
 التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ سِجِّتُهُ جَرَّكَ حِشْرَانِبِیَّا، وَمَعْدَانِیِّیْنِ اور
 مَعَ النَّبِیِّیْنِ وَالصَّدِّیْقِیْنِ وَالشَّهَدَاءِ شَهِدَاءُ رِصَالِیِّیْنِ كَے ساتھ ہوگا۔
 (ترمذی)

زراعت

زراعت اور کاشتکاری کے بارے میں آپؐ نے فرمایا :-
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا وَهُوَ
 يَغْرَسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ
 وَالنَّاسُ أَوْ بَنِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
 بِهِ صَدَقَةٌ (بخاری)
 جب مسلمان کاشتکاری کرتا ہے یا کوئی پودا
 لگا دیتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ، چوپایہ
 یا انسان یا بنیماں لے لے
 یہ عمل صدقہ تصور کیا جاتا ہے۔

دستکاری

دستکاری اور صنعت و حرفت کی طرف توجہ داتے ہوئے آپؐ نے فرمایا :-
 مَا أَكْرَأُ أَحَدًا طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ
 أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
 مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسِ عَمَلُ يَدَيْهِ
 أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ الْيَوْمَ
 کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ
 لہذا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ (بخاری)
 جو شخص کام کرتے کرتے شام کر دے اور تھک
 جائے، خدا اسے معاف فرمائے گا۔

نیز یہ بھی فرمایا ۔

من بات کالاً من طلب جو شخص رزق حلال کے لئے سرگردن
الحلال بات مخفور الد رہے اور اسی فکر میں پڑ کر سو رہے خدا
(بن عساکر، سیوصی) اُسے معاف فرمائے گا۔

مشہور تاجی اہم ابراہیم نخعیؒ سے کسی نے پوچھا، امانت دار تاجر اور عبادت
گزار صوفی میں آپ کس کو ترجیح دیں گے آپ نے فرمایا، امانت دار تاجر میری عمر
میں فتنل ہے۔ اس لئے کہ شیطان ہر صورت میں اسے درغلالتا ہے، کبھی ناپ
تواں، اور کبھی دین میں اسے ابھاتا ہے۔ لیکن یہ سے شکست پر شکست دیتا جاتا
ہے۔ ایک مور صوفی اور بزرگ شیخ شعرانیؒ اپنے ملفوظات میں کاری گروں کو
عبادت گزاروں پر فوقیت دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ عبادت سے
سے صرف عابد کو نفع پہنچتا ہے جب کہ صنعت و حرفت سے بہت سوں کو فائدہ
پہنچتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کتنا اچھا ہو کہ درزی اپنی سوئی کو اور بڑھئی اپنی آری
کو تسبیح کا دانہ قرار دے۔ یعنی یہ لوگ کام بھی کرتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ یاد
الہی میں بھی مصروف رہیں۔

کسی کام میں شرم نہیں

(اج) کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشوں کے بارے میں ہچکچی بہت محسوس کرتے
ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کی شائستگی کے خلاف ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے
ہیں جو بھوک و فیس سے تنگ اگر در بدر بھیک، مگر گوارہ کرتے ہیں لیکن کام
کرنا پسند نہیں کرتے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں کلمہ نہ کرنے اور کام کو حقیقہ سمجھنے کی ذہنیت عام تھی۔ چنانچہ عرب شہزادے حریف کی ہجو کرتے ہوئے پوری شدت سے اس بات کو اُٹھاتا تھا کہ اس کا مقابل فداں ہو یا رکابیں اور فداں ہو یا پوتا ہے لیکن اسلام نے اگر دنیا و دلوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ روزی حاصل کرنے کے لئے اگر چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرنا پڑے تو اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہئے۔ سنانے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیشہ ورا چھے ہوں یا بُرے ہوں لیکن کوئی پیشہ خواہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھا جائے اگر اس سے رزق حاصل ہو تو سب سے تود بُرا نہیں ہو سکتا۔

حنو نسیٰ شر علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فرمایا۔

وَلَا تَأْخُذْ أَحَدًا حَبْلُهُ	اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان
فِي أَنْ يَحْزِمَةَ الْحَصْبُ عَلَى ظَهْرِهِ	ہے۔ اگر تم میں سے کوئی رتنی لے کر جنگل میں
فَيَبِيعُ فِرْكَفَ الْإِثْرِ بَيْتَ	کڑی کاٹے اور اسے پنی بیچے پر دکر بازار
وَجِبَاحِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْتَأْذِنَ	میں فروخت کرے تو یہ اس کے سے دبدب
النَّاسَ . اعْطُوهُ . اوْ مَنْعُوهُ -	تھو کریں کھانے سے بہتر ہے جبکہ بھید بھی
(بخاری)	کبھی متی ہے کبھی نہیں ملتی ۔

اس حدیث کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ دکھانا چاہا کہ ہر چند کہ جنگل سے کڑیوں لانے میں مشقت ہوتی ہے۔ سوئی اور حقارت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور تجارت بھی کم متی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیکار رہنے والوں کے سامنے دست سوں درز کرنے سے ایسا حقیقہ کام انجام دین بہتر ہے۔

پیشے کی آزادی کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماں ثور پر اپنی اور دیگر انبیاء کی مثال دیتے ہوئے فرمایا :-

ما بعث اللہ نبیاً الا ورعی الغنم ، قالوا وانت یا رسول اللہ ؟ قال نعم ، کنت اُرعاها علی قراریط لأهل مکة (بخاری)

خدا کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں ۔ صحابہ نے عرض کیا ، خدا کے رسول ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں میں بھی معمولی اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرائی کرتا تھا ۔

نیز فرمایا :-

ما اکل أحد طعاماً قط خيراً من عمل یدیه وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من تمس یدیه ۔ (بخاری)

کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ لذیذ کھانا نہ کھایا ہوگا ، خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے ۔

حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ :-

” حضرت داؤد علیہ السلام زرد ساز تھے ، یعنی زریں بنایا کرتے تھے ، حضرت آدم ، حضرت نوح ، حضرت ادریس ، حضرت نوحی علی نبینا وعلیہم السلام بالترتیب کاشت کاری ، بڑھئی ، دزری ، اور بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے ۔“

(حاکم)

انہی کا دنیویہ قدم اور دنیاویہ کردار انہوں نے انہیں جمع کرنے کی سی سنت
متواتر کا نتیجہ تھا کہ بعد میں انہوں نے سارے ائمہ عظام اور اکابر علماء جن
کی زندگی پر ضخیم کتابیں بھی لکھیں گئیں اور خود ان کی علمی ادبی اور دینی تصانیف انہیں
زندہ جاوید کر گئیں ان میں بڑی تعداد ایسے افراد کی تھی جو اپنے بہادری اور
قبیلوں کی طرف منسوب نہیں ہوئے بلکہ ان پیشوں اور ذرائع کی طرف ان کی نسبت
موتی جن سے ان کی گذر بسر ہو کر رہتی تھی۔

لیکن ساری تہذیب نے اپنے ان فرزندوں کے انساب پر بھی کبھی کسی
قسم کی ذلت یا کمتری کا احساس نہیں کیا چنانچہ آج بھی ہم ان کے ناموں کے ساتھ
بزرگ سب سے قتل، قتل سار، زجاج، شیشہ گر، خزانہ موتی، جناس، چوہ
فروش، قتان، روئی فروش، خوش، کھجور کے پتے بیچنے والا، خیر و درزی،
حداد (آہنگ)، مہتاب، انہوں نے سار، جیسی عزیمت اور نسبت موجود پاتے ہیں۔

تلاش معاش

۱۔ کچھ لوگ کام نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ انہیں گھر پر دوست احباب سے
قریب رہتے ہوئے کام نہیں ملتا اور وطن سے دور دورہ مارے مارے پھرنے سے
انہیں تنگ و محنت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردیس جا کر ٹھہر کر ان کے
کی بجائے اپنے گھر میں روکھی چھکی کھان کر سو رہنا ان کے لئے بہتر ہے۔

اس کا تقاضا ان کے لوگوں کو خبر دے کر رہتا ہے کہ وہ اس قسم کی کچی باتیں دل سے
نکال دیں اور روزی کی تلاش میں نئے نئے میدانوں کی تلاش میں نکل پڑیں۔

مے کہ خدا کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اور اس کا رزق بے پایاں ہے۔
 جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کی بندہ متی کا مسد
 ہے کہ جب کوئی شخص رومی کی تلاش میں پر دیس جاتا ہے، اور وہاں اس کا آخری
 وقت آجاتا ہے تو خدا اس کے وطن سے اس کی جائے وفات تک کے فاصلے کے
 برابر جگہ اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔
 ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا:-

سافرہا تستغنوا (ہجرت مندری) سفر کرو بے نیازی پاؤ گے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو
 فِي الْأَرْضِ مَرَاتِمًا كَثِيرًا اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی،
 وَسَعَةً (النساء - ۱۰۰) اور بہت گنجائش۔

وَأَخْرَجُوا يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ اور بعض اللہ کے فضل (یعنی معاش) کی ترش
 سنبھوں من فضل اللہ (مزل، ۲۰) میں ملک میں سفر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں:-
 "مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک شخص کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا: کہ شش اپنے
 وطن سے دور پر دیس میں کہیں اس کی موت آتی، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ! آخر
 کس لئے؟ آپ نے فرمایا، اس لئے کہ کوئی پر دیس جاتا ہے اور وہیں اس کا آخری وقت
 آجاتا ہے تو اگر وہی جنت میں اسے اتنی ہی زمین عطا فرماتے ہیں جو اس کے وطن سے
 اس کے پاس ہے پیدائش تک ہوتی ہے۔"

یہ روان ملک کہ سفر اور پیدائش سدھارنے کی استعداد حاصل فرمائی غائب انسان بروری
کو کسی مذہب سے نہ ہونی ہوگی۔ کتاب و سنت کے ان خصوص کی بنا پر صحابہ کرام تن بقدریر لنگل
پڑے، اور خد کی راہ میں تہاد۔ و علم و رزق کے حصول کیسے اطراف میں پھیل گئے۔
حضرت مہملہ ایک اولو اعزم خاتون تھیں۔ آپ کے متعدد اثر کے تھے لیکن وہ تادیر
تبی نہ سکے، کوئی کہیں جا بسا، کوئی کہیں آباد ہوا۔ وروہیں بیوند خاک ہو۔ ان
فرزندوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اس عظیم ماں نے کہا تھا، ان کے
نام و حوصلے نے انھیں بار کے بکھرے ہوئے دنوں کی طرح پھیل دیا۔!

بھیک اور گدگری

۱۵۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ و خیرات جمع کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں
اور پھر انھیں مانگنے کی اس قدرت پڑ جاتی ہے کہ وہ نہ کوئی کام کرنا پسند کرتے ہیں،
اور نہ مانگنے میں کسی قوم کی شرم و حی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جسم کے اچھے اور
باتھ پاؤں کے تندرست ہوتے ہیں۔ و رکمانے کی پوری صلاحیت ان کے اندر موجود
ہوتی ہے۔

حقیقت میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی غریبی کا جھوٹا
رونا روتے ہیں۔ چا پومی جی حضور می اور خوش آمد کا سہارا لیکر مالداروں کے گرد منڈلاتے
ہیں۔ بھیک کے ٹکڑوں پر گزارہ کرتے ہیں، لیکن محنت کی روٹی توڑنا گوارہ نہیں کرتے۔
ان لوگوں کے متعلق سدم کا فیصلہ ہے کہ وہ جب تک تندرست ہیں،
کمانے کی سکت رکھتے ہیں، انھیں زکوٰۃ اور خیرات لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر ان
حدیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ نا حق زکوٰۃ و خیرات، اور بھیک مانگنے والوں کا انجام

کے ہو گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، لَا تَغْلُ الصَّدَقَةُ... کسی غنی یا تندرست کو مال کیلئے صدقہ نہیں
(ترمذی) ایک متبہ و آدمی خدمتِ اقدس میں جانہ ہوئے اور زکوٰۃ کے فائدے پر
رقم بطور امداد طلب کی آپ نے فرمایا۔

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا
لشَوِيٍّ مَكْتَسِبٍ -
(احمد۔ ابوداؤد)
وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں جو وقت و روز
اور کمائے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یا ایک
کے پاس سرمایہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سے جی چرنے کی ہمتی نہ
اور کپاہی کرنے والوں کو صدقہ اور خیرات سے ہمیشہ دور رکھا تا کہ یہ اپنی حیثیت کے
مقابل کسی روز گاہ سے گئے رہیں۔ (مزید تفصیل زکوٰۃ کی بحث میں ملاحظہ ہو)
بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى
يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُزْنَةُ لَحْمٍ (بخاری)
تم میں جو کوئی بھیک مانگتا رہے۔ وہ جب
خدا کے سامنے جائیگا تو اس کے چہرے
پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ رہے گی۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَوْ أَلْمَمَ
تَكَثَّرَ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ جَمًّا
فَلَيْسَتْ تَقِلُّ أَوْ لَيْسَتْ تَكْثُرُ -
(مسند)
جس نے پانی پانی جوڑنے کیلئے لوگوں سے
سوال کیا درحقیقت وہ روپیہ نہ نہیں لے
گا سوال کرتا رہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ
گنتی کے اس ڈھیہ کو وہ چاہے کہ کرے یا
زیادہ کرے۔

پانی پانی جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بلا ضرورت شخص جس سے سوال کرے

نہ مانگے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سجدہ کرنے اور مانگنے اور نہ مانگنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

اليد العليا خير من اليد السفلى۔

● ان یعد واحد کہ یحط بعلی ظہرہ

لیتصدق به ویستغنی عن الناس خیر

لہ من ان یسان رجلاً أعطاء أو منعد

ذلك بان اليد العليا۔۔۔

● من سال مسالة وهو عنها غنی کانت

شیاء فی وجهہ یوم القیمة۔ (احمد)

● لا یتح عبد باب مسألة الا فتح الله

علیه باب فقر (احمد)

● ان رجلاً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فساله فاعطاه فلما وضع رجله علی سکفة

النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لو یعلمون ما فی المسئلة ما مشی أحد الی

أحدیأله شیاً (نسائی)

● المسئ کدح یا ح به الرجل وجهه

فمن شاء ابقى علی وجهه ومن شاء ترک

الا ان یسال الرجل فاسلطان أو فی أمر

لا یجد منه بدأ۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی)

اور پھر دہر والا۔۔۔

جس نے بلا ضرورت سوال کیا۔ اس کا اشرقیات

کے روز اس کے چہرے پر ہوگا۔

جس نے جیب مانگنے کا راستہ اختیار کیا خدا اس کیسے

غریب اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

ایک شخص نے آپ کے پاس آکر سونے آپ سے اسے

محبت فرمادیا، پھر جب اس نے گھر کی دہیز پر قدم

رکھا تو آپ نے فرمایا: مانگنے کی خبریں لوگ بیان

لیں تو کسی کے دروازے ہانے کی ہرگز ہمت

نہ کریں۔

سونے کو نہ فرش کے ہر معنی سے جو کوئی سونے کرتا ہے

وہ پناہ پر نوجوتا ہے۔ جب جو چاہے اسے باقی رکھے

یہ چاہے ترک کر دے۔ ہر یہ موت مستثنیٰ ہے کہ کسی صابر

قدر سے مانگے یا سخت مجبوری کے تحت مانگے۔

معلوم ہوا کہ جھیک مانگنے سے چہرے کی ولق چلی جاتی ہے، البتہ ذیل کی صورتیں مستثنیٰ ہیں۔

① ایک یہ کہ بوقت ضرورت حاکم وقت سے سوال کیا جائے جو ساری شریعت کی رو سے اس امر کے لئے بھی مامور ہوتا ہے۔

② دوسرے یہ کہ سخت اور از حد مجبوری کی حالت میں کسی سے کبھی سوال کیا جائے جو اس کی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مجبوری کی حالت میں اجازت بھی بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے ضرورت سے زیادہ سوال کرنا غلط ہوگا۔

در تمل اس قدر پیش بندی اور احتیاط کی وجہ یہ ہے جیسا کہ علامہ ابن عثیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

”لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا خدا کے ساتھ۔ اس کے بندوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ زیادتی اور انصافی کرنا ہے۔“

۱۔ خدا کے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ سائل غیر اللہ سے مدد کا مطالبہ ہوگا۔ غیروں کے سامنے اپنی بے چارگی اور غربت ظاہر کرے گا، ورنہ خود کی ذات سے اس کا اعتماد ہٹ جائے گا۔

۲۔ بندوں کے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ دینے کی صورت میں وہ زیر بار ہوں گے اور نہ دینے کی صورت میں ہدف مذمت بنیں گے یا خود شرمندہ اور ناراض ہوں گے۔ نہ مانگنے کا حکم یہ ہے، البتہ حقوق طلب کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔

۳۔ خود اپنے ساتھ نا انصافی اس طرح ہوگی کہ سائل اپنے جیسی محتاج کے سامنے

اپنی خودی کو مروج کرے گا جبر و تسکیم، خدا پر توکل و بندوں سے بے نیازی کو ایک طرف ڈال کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلنے کو دستور پیش کرے گا۔

امارت الساکین از علامہ ابن عثیمہ رحمۃ اللہ علیہ

مسرح کا تم کی (اگر خوش قسمتی سے کہیں ان کا وجود ہو) ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بے روزگاروں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ تندرست اور کھانے کے لائق فرد کی نگرانی کریں۔ ورنہ خاص طور پر ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں، جو گداگری کو پیشہ و زر کوۃ کو پنات حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو لوگوں کا پھان بننا پسند کرتے ہوں، جبکہ زکوۃ لینا ان کے لئے حرام اور لوگوں سے سواں کرنا حد درجہ قابل نفرت ہو۔

پھر اگر کم وقت و ضرورت محسوس کریں تو اس قسم کے لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ مگر اس سے کہ شریعت کا مسئلہ قاعدہ ہے کہ جس غلطی کی سزا شریعت میں مقرر نہ ہو کم وقت اپنے عور پر اس کی مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے۔

گدا گروں کے تھکنڈے

یہاں یہ مرقبل ذکر ہے کہ گداگری اور بھیک مانگنے کی مختلف عجیب و غریب صورتیں ہیں بلکہ بعض لوگ جو اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیشہ ہے! اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں چند انتہائی ٹھوس تحقیق پیش کئے ہیں۔ چنانچہ معاشی ذرائع اور صنعت و حرفت کی مختلف صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد امام صاحب موصوف لکھتے ہیں:-

بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرے مشقت اور مناسب تربیت کے بعد ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچپن کی لاپرواہی کی وجہ سے محنت کرنے کے عادی نہیں بنتے۔ یا کسی وجہ سے وہ مادی نہیں بن پاتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام سے ناواقف ہونے کا بہانہ بنا کر یہ لوگ کام کرنے سے دستبردار

سے روپیہ نکالنے کے لئے یہ لکھ جتن کرتے ہیں۔ اور اپنی مسکینی
مقابلہ میں چار گنی ثابت کرنے کے لئے حرت حرت کے ڈھونگ چلتے
ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی بعض حرکتیں اس قدر اونچنی ہوئی
ہیں جو حقیقت میں انہیں قابلِ رحم بنا دیتی ہیں مثال کے طور پر کچھ تو یہ
اندھے بن جاتے ہیں، یا کسی مذہبی سے مراد پرست بن بیٹھتے ہیں اور انہیں
کو کسی فرقہ، یا گنہگار، یا بیچارہ روپ دھار لیتے ہیں، یہاں یہ
کھنڈ کی ضرورت نہیں کہ ایسا کرنے میں انہیں خود رحمت اٹھانی پڑتی ہے۔
مگر یہ نادان اس کی مصلحت پر وہ نہیں کرتے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
ہوتے ہیں جو کچھ من گھڑت باتیں اور منجھکے خیر کرتے بیٹھتے ہیں تاکہ
لوگ ان کے قریب میں آجائیں اور وارفتگی اور بے خیالی میں کچھ سکے
جیب سے نکال کر ان کے ہاتھ لگ جائیں، خواہ بعد میں انہیں اپنی نادانی
پر فسوس کیوں نہ ہو۔ پھر عام طور پر یہ لوگ سچے جھوٹے قصے، متغی
عبارتیں اور خوشی ملی نشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جنہیں جہی اور زسے
دیشیں انداز میں سناتے ہیں، ان کی تشریح وقت سو ہو جاتی ہے جب
ان میں مذہب کی آمیزش یا حسن و عشق کا سوز و گداز شامل ہو جاتا ہے۔
کچھ لوگ ساز و آواز کا سہارا لیتے ہیں اور چنگ و زباب سے لوگوں
کو مسحور کرتے ہیں۔

ان پڑیہ اور سیدھے سادے لوگوں کو جیانا سہ دیکر وہ یہ مانگنے
کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو گندے، تعویذ اور جیڑ پھونک سے
جواریوں اور سیب کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں کے نقش قدم

پرنجومی، جیوتشی اور فال کھولنے والے چلتے ہیں۔ اسی زمرہ میں وہ چرب زبان و اعنیں بھی آتے ہیں جو عوام کی نادانی اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے منبروں تک پہنچ جاتے ہیں ان میں علمی قابلیت برائے نام ہوتی ہو لیکن غوم کو رام کرنے اور ان کی جیبیں خالی نہیں یہ بڑے، بڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نشانے بہت کم خطا کرتے ہیں۔

قصہ کوتاہ! روپیہ اینٹھنے کے ان طریقوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد سیکڑوں سے اوپر ہی نکلے گی۔

(احیاء علوم الدین ص ۱۹۷-۱۹۸)

حجۃ الاسلام، مرغزانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دور رس نگاہیں تھیں جس نے چوری اور گدگری کی مختلف شکلوں میں گہرا ربط تلاش کیا۔ اور ان گنت شکلوں کا ترغیب کیا پھر جیسا کہ انھوں نے لکھا ہے چوری اور گدگری میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی محنت و مشقت کی بجائے ایسی ایسی شیطانی حرکتیں کرتا ہے جس کی نہ تعمیر اجازت دیتا ہے نہ مذہب اسے پسند کرتا ہے۔ امام صاحب موصوف نے دور ان تحریر گدگری کی پسند ایسی مخفی صورتوں کو بھی اجاگر کیا جس سے سماجی بیاریاں پران کی گہری نظر کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ یہ انھیں کی بالغ نظری تھی کہ انھوں نے علم و بصیرت سے خاں گرد و نشیں و غلط گوئی کو گدگری کی ایک صنف قرار دیا۔ جب کہ عام لوگوں کے ذہن پران کی طرف سے حسن ظن کا دبیز پردہ پڑا ہوتا ہے!

فراہمی روزگار

(۵)۔ کچھ لوگ کام کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی اسلئے کام نہیں کرتے کہ ان کی کچھ

میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سا کام کریں؟ جو ان کے لئے مناسب ہو۔ دراصل یہ لوگ کوتاہ اندیش ہونے . . . کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کے جو منصوبوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کے لئے یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ خود سے کوئی کام نہ کریں لیکن محض روزگار (Department of Employment) کسی متعلقہ افسر کے سامنے دھڑا دے کر بیٹھ جائیں اور اس سے روزگار فراہم کرنے کا جھوٹا مطالبہ کریں۔

سیرت تنبیہ کے سرسری مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے عملی طریقے بھی بتائے تھے اور بے روزگاروں کو روزگار پر بھی لگایا تھا۔

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بے روزگار انصاری نے خدمتِ قدس میں حاضر ہو کر سوال کیا: آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے انھوں نے عرض کیا: حضور ایک کبوتر ہے اُسی کو ادب بھیایتے اور باقی کو یونہی اوپر ڈال بیٹے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دونوں چیزیں لے آؤ چنانچہ وہ لے آئے۔ آپ نے انھیں دستِ مبارک میں اٹھایا اور نذرِ مکرنا شروع کیا، ایک صاحب نے ایک درہم (تقریباً ۷ روپے) دام لگایا، آپ نے فرمایا کیا اس سے زیادہ کوئی دیے والا ہے؟ دوسرے نے بھی بیٹھنے دو درہم قیمت لگائی آپ نے انھیں اسے توڑ دیا، اور درہم انصاری کو دے کر فرمایا، دیکھو ایک درہم کا کھانا خرید کر گھر پہنچاؤ اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ کلہاڑی لیکر آئے تو خدا کے اس محبوب بندے نے اپنے دستِ مبارک سے اس میں ایک کڑی جوڑی اور فرمایا: "باز جنگل جا کر کڑی کاٹو اور بازار میں فروخت کرو۔" وہ اس بات پر

پندرہ دن میں تمہیں نہ دیکھوں یعنی اس اثنا میں پوری تندرہی سے تم محنت کرو۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اور معمول بنالیا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لے آئے اور شام کو بازار میں فروخت کرتے۔ ہوتے ہوتے ان کے پاس دس درہم جمع ہو گئے۔ اب خیریت اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں بھیک پندرہویں روز جانبر قدم ہو کر اپنی سرگذشت سنائی آپ نے جو اب میں فرمایا: یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے بھیک مانگو اور قیامت کے دن ذلت اٹھاؤ۔ سوال کرنا بس تین حالتوں میں درست ہے، سخت افلاس یا قرض میں یا فون ماتق کے تاون میں۔ یہ رہ روشن اور مرصع حدیث ————— بتاتی ہے کہ یہ

بھی ممکن تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وغیرہ کی مدد سے یا سہی صحابی سے ان کو دو درہم دوا دیتے۔ لیکن آپ کی جو غرض تھی وہ اس شکل میں پوری نہ ہوتی۔ پھر یہ کوئی علاج نہ ہوتا، بلکہ اس کی بیماری بڑھ جاتی۔ درود مانگ مانگ کر پیٹ پائے کا مرنی بن جاتا۔ دراصل آپ یہ چاہتے تھے کہ جہالت تک ہو سکے ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ ہر مشکل کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے پاس موجود وسائل کو کام میں لائے خواہ ان وسائل کی حیثیت معمولی کیوں نہ ہو۔ اسی سہرت محسن ناکامی کے اندیشے سے کسی تدبیر کو بروئے کار لانے میں پس و پیش بھی نہ کرے۔ وہ یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے انہیں تعلیم دی کہ جس پیشے سے حدوں بڑی حاصل ہو سکے وہ با عزت پیشہ کہلے گا خواہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر بازار میں بیچنا کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے اتنا تو ہو گا کہ آدمی لوگوں کے سامنے دست پر دراز کرنے سے بچ جائے گا۔

غرض اللہ کے سوال نے کوئی وقتی مدت نہیں کیا، اصل مسئلہ سے پیٹھ پوٹھی بھی

نہیں کی اور صرف نصیحت کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا کیا۔ بلکہ آپ نے ان سب سے
بہت کریم و مہربان عمل کرنے کے لئے خود اس شخص کو تربیت رکھا اور اشتراک تعاون و
مداخلت کی ایسی مثال قائم کی جس سے انسانیت پہلی بار روشناس ہوئی۔

روزگار کی طرف رہنمائی کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ نوری تھی کہ
آپ نے نصیبی کے لئے ضرورت کے اوزار کو اپنے دست مبارک سے درمست
فرمایا۔ اور کسی مرحلے میں انہیں آرزو نہ ہونے دیا۔ پھر پندرہ دن کی مدت اسی لئے مقرر
فرمائی تاکہ اس دوران تجربہ سودمند ہو تو انہیں اسی کام میں لگے رہنے کا حکم دیا، ورنہ
ضرورت دیگر کوئی دوسرا کام بھی مقرر نہیں آتا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ غریبی و فقر و
معاذ اللہ اس سپرٹ کے تحت کیا جائے جو اس حدیث میں بدرجہ اتم موجود ہے اور
یہ تہ کریم جائے کہ انسانی بھٹوں اور کاغذی منصوبوں سے بہت کریم و مہربان عمل میں
رہائی جائے جس سے بیروزگاری اور گداگری کا سدِ دیشینی ہو سکے۔

خلاصہ

گزشتہ صفحات کے تحت اعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو خوشنما عملوں کو
فہم میں۔ سہولیات پانے کے لئے پوری تہذیب و سرگرمی کے ساتھ کسی کام میں لگنا،
چاہئے خود یہ کام منفعت و حرمت یا تجارت ہو یا کاشت کاری، خوشنویسی یا کسی دوسری
نوعیت کا ہو، اس لئے کہ اس سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا ورنہ
وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے گا۔ اسے نہ کسی فرد سے امداد لینے کی ضرورت ہوگی
اور نہ کسی ادارے یا حکومت سے شکایت ہوگی۔ پھر ایک آدمی کے ہر روز گزارے۔۔۔
جو جائے کے بعد مزید دلگداز یہ ہوگا کہ سارے معاشرے کے سامنے ترقی قائم ہوگی

اور اسے دیکھ کر دوسروں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی انگ پید ہوگی۔
 اور اگر گنجان آبادی، وسائل کی کمی، یا عام بیروزگاری کی وجہ سے کسی شخص کو اپنے
 وطن میں روزگار نہ ملے تو ایسے شخص کو پوچھئے کہ روزی کی تلاش میں سخت سفر برداشت کر
 گھر سے نکل پڑے کیوں کہ اس کے خدائے روزی کا ذمہ ایسا ہے۔ وہ روزی فرما کر
 لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ روزی وطن ہی میں ملے؟

اسلام عام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ کام کا حوصلہ رکھتے
 مسلم افراد کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کریں۔ ان کے ساتھ مناسب تعاون کریں تاکہ
 ان کے اندر باعزت زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ رشتہ داری ہے:
 اَلْمَلِیْ اَلْبِرُّ وَالتَّقْوٰی اَمَّا ذٰلِکَ فَنِیْکَ کَاْمُوْا فِیْہِ اَیْکَ دُوْسَرِیْکُمُ
 مِّنْ اَمْرِکُمْ۔ (نیل کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو پھر اس میں شک نہیں کہ
 تم میں سے سب اس کا فرہم کرنے کی ذمہ داری ٹکرا جائے گی)
 ہونی چاہئے کہ اپنی رعیت کے بارے میں خدائے مہربان نے انھیں جو باری
 کرنی ہے۔ ہی طرف اگر تشریف معاش میں منہمک کسی آدمی کو وہی غصہ میں لایا
 ہم کی تہذیب کی ضرورت ہو جس کے بعد وہ اپنا کام بحسن و خوبی کر سکے گا تو یہ
 ذمہ داری بھی حکومت یا سماج کے سربراہ آوردہ طبقہ اور سرکار ان قوم پر عائد ہوتی ہے
 کہ وہ اس سلسلے میں زکوٰۃ یا کسی مناسب مدد سے ان کی امداد کریں۔

مختصر یہ کہ مسلم معاشرہ میں شریک حکام سے نیکر ادنیٰ سے ادنیٰ ذریعہ
 یکث پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھوک و فاقہ کا مقابلہ کریں۔ ورنہ
 سد کے لئے سرسے، یا ہر قسم کی مادی اور خلقی قوتوں کا استعمال کریں۔
 جس نے کہ غم، اقتصاد (ECONOMICS) کے ماہرین میں حقیقت کو تسلیم

کر چکے ہیں کہ مدنی و راس کے ذریعہ کی فرونی ہی غریبی کے اثرات پر بکھری ضرب
 لگ سکتی ہے ورنہ اگر معاشرہ میں چند افراد کام کریں گے و باقی دوسروں کے دست و پا
 ہوں گے تو اس میں شک نہیں کہ کام کرنے والوں پر زیادہ بار پڑے گا یہ پیدا ہوگی
 ورنہ بددلت کم پیدا ہوگی و غریبی بڑھ جائے گی۔

ہر قوم کے نوجوان اس قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر
 موجود نوجوان طبقہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سماج کی دیوار میں موجود دشمنوں
 کو بند کرنے کے لئے کامل اتحاد و تعاون کے ساتھ سرگرم عمل رہیں۔ ورنہ ہر
 پیشوں اور صنعت و حرفت کی جستجو میں رہیں جس سے قوم کو اور خود ان کی ذات کو
 زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ سکے۔

یہ بھیج ہے کہ سب لوگ ایک خیال کے نہیں ہوتے، ورنہ ہر کسی کو مہنیاں
 بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے قوم و ملت کا صحیح دیر کھینے والے گنتی کے چند فرد بھی اگر
 اس قسم کے مددگار اور نقاد بنی کاموں کے لئے اٹھ کھڑے ہو گئے تو بنائے وہ ساری
 قوم کی طرف سے کفارہ ہوں گے، ورنہ بنسورت دیگر ساری قوم، اور خاص طور پر
 قوم کے سربراہ و رہبروں کے جوابدہ ہوں گے۔

بَابُ چہارم

(دوسرا ذریعہ) مالدار عزیزوں کا سہارا

- — مالدار عزیزوں کا سہارا
- — مسئلہ رحمی کی تائید
- — مسئلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں
- — اُسوۂ صحابہ
- — امام اسد ف کی رائے
- — امام ابوحنیفہؒ کا مسلک
- — امام احمدؒ کا مسلک
- — خرچ پانے کی شرطیں
- — خرچ کی مقدار
- — قربت داری اسد م کی اہم خصوصیت

دوسرا ذریعہ

مالدار عزیزوں کا سہارا

اسلام میں غریبی کے علاج کا پہلا ذریعہ جیسا کہ گذشتہ قسطوں میں بتایا گیا، یہ ہے کہ غریبی اور فساد سے ہر کوئی بردہ نہ کرے اور محنت و مشقت کو اپنا انتخاب نہ کرے۔ لیکن اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ محنت و مشقت کرنے کا مٹا بہ بھی انہیں سے کیا جاسکتا ہے جن کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت ہو، ورنہ ہر سب سے ناپاہو اور کمزور فرد کو کام کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا جو کام کرنے کی جملہ صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں ان بیواؤں و یتیم و کمسن بچوں سے محنت و مشقت کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا جن کی آنکھوں کے سامنے اُن کی دنیا ٹٹ گئی ہو، اور وہ حسرت و ناامیدی کا عبرت ناک مرقع بن کر رہ گئے ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی کام کرنے کے لئے نہیں کہا جاسکتا جو مختلف موزی امراض یا ناگہانی حادثوں کا شکار ہونے کی وجہ سے کمانے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں، اور دوسروں کے ٹکڑوں کے محتاج ہوں۔ لیکن یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں کہ اس قسم کے تمام لوگوں کو زندگی کی چمکی میں پسے اور گردِ رہ بننے کے لئے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو مذہب سب سے زیادہ انسانیت نواز اور غریبوں کا حقیقی ہمدرد ہو، سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ اہل حد تک سنگدلی نہیں کر سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ غریبوں کی ہمدردی اور فقر و ناداری سے انہیں نجات دہانے کے لئے اسلام نے انتہائی مثبت و درست کارروائی یہ کی کہ اُس نے خاندان کے

تمام افراد کو متحدہ اکائی (UNIT) قرار دیا اور توہید خداوندی کے مثبت سب کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ خاص طور پر قرابت داروں کے ساتھ امداد و اعانت رحم و کرم و وسیع القلبی اور سیرتِ پیشمی کا برتاؤ کرے، ملاتقور کمزوروں کا خیال رکھے، مالدار ناداروں کی کفالت کرے اور بسلا حیت افرادِ نبول کو سہارا دیں۔ پھر یہ مطالبہ اسلئے بھی قرینِ عقل و قیاس ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں روابط انتہائی گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دوسرے کیلئے صلہ رحمی اور قرابت داری کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے، جس سے شفقت اور مہربانی کی تید وابستہ ہوتی ہیں اور درحقیقت دنیا کا نظام بھی صلہ رحمی اور قرابت داری کے اسی پاکیزہ جذبہ کے ساتھ قائم ہے۔ پھر اس طرح اگرچہ ایک فرد کی زندگی کیلئے سکون کا سامان فراہم ہوتا ہے، مگر فی الحقیقت وہ پورے سماج اور تمدن کی صلاح اور کامیابی کیلئے سنگ بنیاد ہوتا ہے یہی کائنات کی حقیقت اور شریعتِ مطہرہ کا دستور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ (انفال: ۷۵)

اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتب سے میں
ایک دوسرے کی میراث کے نزدیک ہوتے ہیں۔

صلہ رحمی کی تاکید

اسلام صلہ رحمی پر زور دیتا ہے، اور قطع رحمی کو نیکو سنتِ خدا کے برعکس قرار دیتا ہے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ دَقِيبًا (نساء: ۱)

اور اللہ سے ڈرتے ہو جس کے واسطے تم دعا کرتے ہو
اور رشتہ داروں کیلئے، اللہ تم پر سخت عذاب کرنے والا ہے

وَأْتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ
وَالرَّحْمَةَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّبِيلَ وَالرَّحْمَةَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّبِيلَ

ولا تبذر تبذیرا (سورہ ۲۷) حق د کرو۔ ورفضوں نہ کر دو۔

فَاتَّخَذَ الْقَرْنُ حَقْدَهُ الْمُسْکِينَ ابْنِ السَّبِيحِ توجہ قربت نہ رکھیں اور فوج کے حقوق اور کمرو۔ یہ نئے

ذات خیر سدیدین یوریدون وحید اللہ ارمہ فوج کے بہتر جو اللہ کیلئے خوشنودی چاہتے ہیں۔

• رَحْمَةُ اللَّهِ يَأْتِي الْمَرْبِ الْعَدْلُ وَالْحَسَنَةُ خد نہیں فی من صورت پر قربت دروں کیساتھ

وَأَيُّتِ ذِي الْقُرْبَىٰ نصاب اور حسن عملات سے پیش آنے کا حکم

(فحل - ۹۰) دیتا ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صرف اللہ کی عبادت کرو جس کے ساتھ کسی

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ کو شریک نہ بناؤ ماں باپ اور دوسرے

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْتَغِ الْوَجْهَ رِزْقِي رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی

الْقُرْبَىٰ وَالْجَارَ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ مخرج یتیموں فقیروں پر دوسیوں دوستوں اور محتاجوں

بِالْجُنُبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَكَانَ مَلَكُوتُ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اور یہ بات

أَيُّمًا لَّكُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنگ مارنے اور

كَانَ مُخْتَارًا فَخُورًا۔ (نفاۃ - ۳۶) اترانے والوں کو ذرا برا نہ بھی پسند نہیں کرتا

• اسی کلمہ کی چند چیزیں بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللهِ وَيَوْمًا رِزْقِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

فليصل رحمه خدا و آخرت کے دن پر کامل اعتماد رکھنے دو

وَمُتَّفِقٌ عَلَيْهِ کو سزا دہی کا حد درجہ خیال رکھنا چاہئے۔

• الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ رحم عرش الہی سے چمٹا ہوا ہے۔ اور پکار پکار کر

تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ کہتا ہوں کہ جس نے مجھے جوڑا، خدا سے جوڑے گا لیکن

وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ وَمُتَّفِقٌ عَلَيْهِ جو کوئی مجھے توڑے گا، خدا بھی اسے توڑ کر رکھ دے گا۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا :-

امّك وابالك واختك واخلک

تمہارے ماں باپ بھائی بہن و درخیز

ومولك الذی یلی ذاك حق

غلاموں کے بہت سارے حقوق تمہارے ذمہ

واجب و رحم موصولہ -

عائد ہوتے ہیں اس لئے تمہیں ان کے ساتھ

ابوداؤد

صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

یہ تمام احکام بتاتی ہیں کہ عام انسانوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت اسی لئے حاصل ہے کہ ان میں آپس میں بہت گہرے رشتہ ہوتے ہیں۔ جو حسن سلوک کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ صلہ رحمی پر محض حقوق کا ایسا بل چسپاں کر دینے سے اس کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی۔ بلکہ ان حقوق کو تسلیم کرنے اور پہچاننے کے ساتھ ادا کرنے سے ہی ان کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے نیز عقل و قیاس کی روش سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ اگر کسی عزیز یا رشتہ دار کے مرنے پر اس کا دوسرا رشتہ دار میت کی دولت پر زندگی کے دن چین سے گزار سکتا ہو تو انصاف کا عین تقاضہ ہے کہ اس کے اپنا بیج یا مجبور ہونے کی صورت میں اس کی کفالت کی جائے۔ اسکی مشکلات حل کی جائیں تاکہ یہ مالی اعانت و کفالت اس ورثت کا خوش بن سکے۔

★ — اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ مذکورہ بالا مسائل سے بس اتنا ہی معلوم ہو گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا چاہئے، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ صلہ رحمی کوئی زبردست فریضہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ یہ اسکی غم خیالی ہوگی۔ اسلئے کہ اول تو قرآن پاک اور احادیث مقدسہ کی بار بار تاکید سے اس کی حد سے زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے حکم دینے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ عمل زبردست فریضے کی حیثیت رکھتا

سب اور پھر صلہ رحمی کی اہمیت و فرضیت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو گا کہ خود باری تعالیٰ نے کام پاک میں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کے فوراً بعد صلہ رحمی کا حکم دیا چنانچہ فرمایا خدا سے ڈرو جس کے نام کا تم ایک دوسرے کے سامنے واسطہ دیتے ہو اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ لیکن اب بھی کوئی اسی فکر میں ہو کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت بے وقت رشتہ داروں کی عانت و کفالت کی جائے۔ بلکہ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ ن سے رشتہ داری و تعلق قائم رکھا جائے، نہ یہ کہ ان سے ٹرائی جھگڑا کر کے ن سے دشمنی مول لی جائے۔ تو اس قسم کی فرضیت کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ غلط تفسیر بھی حد درجہ کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ سی قسم کے اوٹ پٹانگ انشریات کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

① - اگر صلہ رحمی اسی کا نام ہے تو یہ کہاں کی صلہ رحمی ہوگی؟ کہ آدمی اپنے کسی عزیز کو بھوک پیاس میں تڑپتا دیکھے۔ لیکن اس کے باوجود اسے روٹی کے چند ٹکڑے اور پانی کے چند گونٹ نہ دے اسی طرح موسم کے سرد گرم تنہی پٹے پہننے کے لئے اسے تنہا چھوڑ دے لیکن اسے کسی قسم کا سہارا نہ دے، حالانکہ وہ منہیت کا مالہ اسی کا بھی بند ہے۔ اور دونوں میں خون کا رشتہ قائم ہے یا وہ اس کا چچا ہو تلہے جس کا ماتہہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ یا وہ منہیت زرد غورت رشتہ میں سکی ف - ہوتی ہے جو ماں کے برابر ہے۔ پس یہ مجرمانہ غفلت اور سنگدلی اگر قطع رحمی نہیں ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ پھر خیر کون سی قطع رحمی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔

② - اور اگر صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنوں سے محض تعلق باقی رکھا جائے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا جائے یا نہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے اس لئے کہ امداد و تعاون کے بغیر بھی اگر تعلقات باقی رہتے، تو قرآن پاک

اور عادیثِ مقدسہ میں ان کی امداد اعانت اور نجات گیری کے لئے اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ اس مفہوم کے درست ماننے کی صورت میں دوسری خرابی یہ لازم آتی کہ قربتِ رُح کو عام انسانوں کی سطح پر رکھ دینے سے ان میں اور دوسروں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا اور نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ کوئی دل و زبان سے ان کی اہمیت کا قائل ہوتا اور نہ کوئی ان کے ساتھ حسنِ سلوک کو ضروری قرار دیتا تھا۔ کہ واقعہ اس کے برعکس ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بھائی بہنوں کے حقوق کو ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا "ماں باپ اور بھائی بہن تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس قسم کے روشن دلائل کے سامنے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رشتہ دروہ کے حقوق کو ثانوی حیثیت کس طرح دی جاسکتی ہے؟

(زاد المعاد ج ۲ ص ۳۲۴)

صلہ رحمی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں

عروہ ازہر فقہاء، سدھ میں بات پر متفق ہیں کہ بیوی کے خرچ کے لئے شوہر کو، بچوں کے خرچ کے لئے باپ کو اور معذور و لدین کی کفالت کے لئے بیویوں کو مجبور کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں علما کا خفیہ ماب اختلاف ہے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی و صلہ رحمی کا رویہ بہت چاہا جاتا ہے۔ رکھ جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء سدھ کے دو مکتب فکر یعنی مکتب امام احمد بن حنبلہ اور امام احمد بن حنبلہ صلا رحمی و ہمدردی کے مسئلے میں سبک آگے ہیں۔ خود علامہ ابن قیمؒ بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس مضمون کی متعدد روایتیں اپنی کتاب "معارف" میں درج کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

• - ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں کلب بن مناف سے روایت کی ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اُمّی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے ماں باپ، بھتیجی بہن اور زرخیز غلام تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔

• - نسائی نے حضرت طارق بن شحابی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں مدینہ پہنچا تو آپ ممبر پر رونق فرور تھے، اور فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، ان کی خبر گیری پہلے کرو، جن کی پرورش تمہارے ذمہ عائد ہوتی ہے۔ یعنی تمہارے ماں باپ کی، بہن بھائی کی، پھر تمہارے قریب تر عزیز کی۔

• - ترمذی میں حضرت معاویہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ اے اللہ کے رسول! میں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ آپ نے جواب دیا ماں کی، عرض کیا پھر کس کی؟ فرمایا ماں کی۔ تیسری بار پھر عرض کیا، پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا باپ کی، پھر قریبی عزیز کی۔

• - حضرت بندہؓ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا: تمہیں اپنے اور اپنے بچے کے خرچ کے لئے شوہر سے بقدر ضرورت روپیہ لینے کا حق حاصل ہے۔

• - سنن ابو داؤد میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ غذا وہ ہے جو تمہاری لبتی کمانی کی ہو۔ ہاں تمہاری اولاد بھی تمہاری کمانی ہیں۔ اس لئے تم بافرغت ان کی کمانی استعمال کر سکتے ہو۔

• - نسائی نے جابر بن عبد اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: خیرات

دینے سے پہلے اپنے گرو پیش کا جائزہ لو۔ اور اہل وغیاہ پر شرح کرنے سے
جو بچ رہے اسے قریب و دور کے ضرورت مند عزت پر خرچ کرو۔

(زاد المعاد ص ۳۱۵)

یہ احادیث درحقیقت کلام ربانی : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ) اللہ کی عبادت کرو ،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ، اور قرابت دہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
کی صاف ترجمانی کرتی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے ولدین کے حقوق کو رشتہ داروں
کے حقوق پر مقدم کیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودت میں
اس کی تاکید کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ رشتہ دار کے
رشتہ دار پر حقوق ہیں جن کی ادائیگی ان پر لازم ہے۔

اب اگر مذکورہ بالا حقوق کے مستحق رشتہ دار نہیں۔ تو ہم نہیں جانتے کہ
پھر ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جانا چاہیے؟۔ بھلا اس سے بڑھ کر حق تلفی
اور ناقص شناسی اور کیا ہوگی؟ کہ قرابتہ زروں کو بلکتے اور ایڑیاں رگڑتے دیکھا
جائے، اور وسعت کے باوجود ان کی دستگیری اور امداد نہ کی جائے؟
غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ تمام احادیث کا سرچشمہ قرآن پاک کی
یہ آیت ہے۔

وَلَوْلَا ذَاتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ	اور میں اپنے بچوں کو دوسرے کامل دودھ پلانے
حَوْلَيْنَّ كَاصِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ	کریں۔ یہ مدت اس کے لئے ہے جو شیر خوارگی کی
يُسْتَمَرَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ	تکمیل کرنا چاہیے اور جس کا بچہ یعنی باپ کے
رِزْقَيْنِ وَكَسْوَتَيْنِ بِمَعْرُوفٍ	ذمہ ہے۔ ن۔ وں کا کھانا اور کپڑا قاعدت
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَقَضَاءَ	کے موافق کسی شخص کو تکمیل نہیں دیا جاتا مگر اس کی

وَالْإِسْلَامُ بِوَلَدِهَا أَوْ لَمْ يُولَدْ
 لَمْ يُولَدْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 (ایضاً - ۱۲۳)
 باپ کو تکلیف پہنچانی چاہئے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی
 قرآن کریم نے فرزند و پدر کے یک دوسرے سے متعلق سارے حقوق
 چند اشخاص میں جس ترتیب بیان کر دیئے یہ اس کا انجی زبے۔

اُسوۂ صحابہ

خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریق کار یہ تھا کہ آپ قربت داروں
 کے ساتھ ہمدردی کا سختی سے حکم دیا کرتے تھے چنانچہ سفیان بن عیینہ بنی سہم
 کے ساتھ حضرت سعید بن مسیبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 ایک بچے کے سر پرست کو اس نے قید کیا تھا کہ وہ اس کی پرورش میں شہسختی کرتا تھا۔
 ابن ابی شیبہؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسیبؓ سے روایت کیا ہے کہ
 ایک یتیم کا رشتہ دار خلیفہ دوم کے دربار میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے یتیم کی خبر گیری کے
 لئے کہا، پھر فرمایا اگر یہ اس کا دور کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں نفقہ اس کے ذمہ فسر میں
 قرار دیتا۔

ابن ابی شیبہؒ نے حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ جب کسی بچے
 کی ماں اور اس کے چچے موجود ہوں تو دونوں کو بچے کی ذات پر اسی قدر خرچ کرنا
 ہوگا جس قدر حسنہ انھیں ترکے میں مل سکتا ہے۔
 تاریخ شاہد ہے کہ صحابیؓ کے ان فیصلوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

عام اسلاف کی رائے

ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاءؒ سے پوچھا کیا وارث کے اوپر بھی اس کے حصہ اسلامی کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے؟ انھوں نے جواب دیا کیوں نہیں! یتیم کے ورثہ بھی یتیم پر اسی قدر خرچ کریں گے جس قدر خود انھیں اس کے ترکے سے ملیگا، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے غرض کیا، پھر کیا بچے کا وارث خرچ نہ رکھنے کی صورت میں قید بھی کیا جاسکتا ہے؟ جواب میں حضرت غنہ نے کہا، تو کیا اسے یونہی مرنے دیا جائے گا؟ حضرت حسن سے بھی یہی منقول ہے۔

ہمارے اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا یہی فیصلہ ہے جس میں حضرت قتادہؒ، مجاہدؒ، ضحاکؒ، زید بن اسلمؒ، قاضی شریکؒ اور ابیہم غنویؒ رحمۃ اللہ علیہ شریک ہیں۔ — نیز قیس بن ذویبؒ، عبد اللہ بن عتبہؒ، شعبیؒ، سفیان ثوریؒ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔

پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں مختلف فقہاء کے مذاہب ذکر کئے ہیں۔ ان میں وسعت علی الترتیب، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے اول، اندر دو مسلک کی کسی قدر تفصیل درج کی جاتی ہے۔ (از زوائد ابن قیم ج ۳ ص ۳۱۹-۳۲۵)

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے ہر ایک دوسرے کی کفالت اور نگہداشت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے پوتے

اور باپ دادرے، سب کے نفقہ کی ادائیگی ان کے نزدیک آدمی پر لازم آتی ہے۔ خود ان کا مذہب ایک ہو، یا نہ ہو، البتہ جو رشتہ دار ذریعہ حرام نہ ہوں گے ان کا نفقہ اسی وقت واجب ہوگا جب کہ دونوں کا مذہب بھی ایک ہوگا۔

پھر امام صاحب کے نزدیک دینے والے کی حیثیت اور لینے والے کی ضرورت کا بطور خاص لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی اگر لینے والے خورد سال ہوگا تو صرف نادر مسلم ہونے کی صورت میں اسے نفقہ مل سکے گا۔ البتہ لڑکی بالغ ہونے کے باوجود خرچ لینے کی مقدار تصور کی جائے گی اور اگر لینے والے بالغ ہو جائے تو نفقہ پا کا حق اسی وقت ہوگا جبکہ مفلس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آنکھ سے معذور یا پاؤں بھی ہو، ورنہ بصورت دیگر اسے نفقہ نہ ملے گا۔ عدوہ ازین لینے والے سے نفقہ اسی قدر لیا جائے گا جتنا کہ اس شخص کے ترکے سے خود اسے حصہ ملیگا، البتہ مشہور مذہب کی رو سے بچے کا خرچ صرف باپ برداشت کرے گا، لیکن حسن بن زیاد یو یومی اشاگرد امام ابو حنیفہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں و باپ دونوں بچے کے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے، اس روایت کی بنیاد تمام ترقیاء پر مبنی ہے۔

امام احمد کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نسبی قرابت دار کو بہر صورت اپنے نسبی عزیز کے اخراجات کی کفالت کرنی ہوگی، خواہ ترکہ میں اسے کوئی حصہ ملے یا نہ ملے، بالانسبی قرابت نہ ہونے کی صورت میں کفالت کی ذمہ داری اس پر اسی

وقت آئے گی جب کہ انھیں ایک دوسرے کے ترکے سے حصہ لینے کا حق پہنچتا ہو۔ اور اگر قرابت دار ذوی الارحام سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں وراثت نہیں ملا کرتی، تو صریح روایت کی رو سے کفالت کی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہوگی۔ مسئلے کہ ان کے نزدیک یہ امر مستند ہے کہ جس کو وراثت ملتی ہے اس کے ترکہ پر بھی قرۃ جاتا ہے۔ لیکن ہم صاحب کے بعض اصحاب نے کسی قیاس کے ذریعے پر پھر قرۃ کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل کے نزدیک... خرچہ لینے اور دینے والے کے درمیان دینی وحدت ہونا ضروری ہے، لیکن یک روایت کی رو سے نسبتی ذریعہ فضابطے سے مستثنیٰ مانا گیا ہے۔ اسی لئے اسے بہر صورت خرچہ ملے گا۔ اور اگر نسب قرابت دار پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لئے شادی کا خواہشمند ہو تو اس سلسلے میں بھی اسکی خاطر خواہ امداد کی جائے گی۔

چنانچہ قاضی ابو یعلیٰ نے کہا ہے، باعزت زندگی گزارنے کے لئے شادی کی سہولت ہر اس فرد کے لئے ہونا چاہیے جس کا خرچہ کسی حال میں بھی ذمی ہو ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بھتیجے اور چچا زاد بھائی وغیرہ۔ علاوہ زمین و ہر مذہب کی رو سے مرد کے ساتھ ساتھ اسکی اہلیہ کا خرچہ بھی عیسیدہ سے دیا جائے گا بغیر اسے کہ یہ مسک امام احمد بن حنبل کا ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسک سے کہیں زیادہ وسعت اور فرخی کا حامل ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کا مسک یک اور وجہ سے اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک ذوی الارحام پر بھی خرچہ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جبکہ امام احمد سے اس قسم کی کوئی ضرورت منتقل نہیں ہے۔ ہاں ان کے کچھ مسئلہ احوال ایسے ضرور ملتے ہیں جن سے امام ابو حنیفہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ان کے قول کو مزید تقویت اسلئے بھی ہوتی ہے کہ

باری تعالیٰ نے ورثت کا ٹھوس قانون خاص اس مقصد کے لئے نافذ کیا اور
بیشتر احادیث نبوی صلوٰۃ رحمہ اللہ کے عنوان سے اس کی ہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔

(ذوالمعاذ ص ۳۱۹-۳۲۵)

خرچ پانے کی شرطیں

۱۔ یہ ضروری ہے۔ اور عقل و قیاس کے عین مطابق بھی کہ خرچ پانے والا نادر
در فقیہ ہو۔ ورنہ دوست پانے یا کمانے کی ضمانت میسر آنے پر اسے خرچ لینے
کا کوئی حق نہ ہوگا۔

۲۔ سی طرح دینے والے کے پاس بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات سر
سے فی نفل رقم موجود ہونی چاہئے۔

چنانچہ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اس پر خرچ کرو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار
ہو۔ یہ اسی لئے کہ رشتہ دار کو ممکن ہو سکے دیکھوئی کے لئے نفقہ مل کر رہا ہے اور یہ واقعہ
ہے کہ کوئی بھی دوسرے کی نگہداشت اور کفالت اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ
وہ خود دوسرے کے اہل و عیال فارغ البال اور آسودہ حال ہوں۔ (ترمذی)

خرچ کی مقدار

ہر چند کہ اسد مہ نے رشتہ داروں کی مالی اعانت کی طرف بآبار توجہ دلائی
ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے اور اسکی
وجہ صرف یہ ہے کہ دینے والے کے حالات اور لینے والے کی ضروریات یکساں نہیں
ہو کرتیں۔ اسی صورت میں اسد مہ نے مناسب یہی سمجھا کہ دینے والوں کی حیثیت اور

لیسنے والوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر دیا جائے اور اس قدر امداد و غانت چھان
کر دی جائے جس سے حسب دستور ان کی ضرورت پوری ہو جائے، چنانچہ یہی
تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَيُفِّقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفْ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سُلْطَانًا
وَمَتَّعُوهُمْنَ عَلَى الْأَوْسَعِ قَدَرٍ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ مِّمَّا عَابَ الْمَعْرُوفِ

وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق ور
کم آمدنی والا اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کئے
اور یہ یاد رکھئے کہ خدا کسی پر اسکی طاقت سے
زیادہ بوجہ نہیں ڈالتا۔

اور ان کو جو ترادو و ساحب وسعت کے ذمہ
اسکی حیثیت کے مطابق در تنگ دست کے
ذمے اسکی حیثیت کے مطابق۔ (بقرہ - ۱۳۶)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندو زوجہ ابوسفیانؓ سے فرمایا تھا،
اپنے شوہر کے مال سے اخراجات کے لئے اتنا لے سکتی ہو، جو قاعدہ کمشنر
تمہارے لئے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو سکے۔ (بخاری)
پھر فقہاء کرام نے مرحمت کی ہے کہ حسب ذیل ضروریات کیلئے من سب
سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔

۱۔ خورد و نوش کی اشیاء۔

۲۔ سردی گرمی کے لحاظ سے مناسب کپڑے۔

۳۔ رہائش کے لئے مکان، اور گھر کا اثاثہ۔

۴۔ معذور اپاہج ہونے کی صورت میں کوئی ایسا خدمت گزار جو اس کے لئے
سہارا بن سکے۔

۵۔ شادی کی خواہش رکھنے والوں کے لئے ازدواجی سہولت۔

۶۔ بیوی بچوں کے لئے معاشی بندوبست۔

شیخ۔ بے عمدہ ابنِ قدامتہ اپنی کتاب کافی میں لکھتے ہیں۔

غریب رشتہ داروں کو جیسی ضرورت ہوگی اسی کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بے حد معذور ہونے کی صورت میں خدمت گزار یا بیوی موجود ہونے کی صورت میں ان کے اخراجات کی کفالت بھی کی جائے گی۔ نیز جن کی کفالت اسکے ذمہ ہے وہ یا اس کے باپ اور دادا کو بھی شادی کی ضرورت ہو تو مناسب طریقے سے اس ضرورت کی تکمیل کی جائے گی تاکہ ان کی زندگی سکھی ہو۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ یہ عرصہ کے علاج معالجے سے متعلق کوئی مرحمت فقہاء نے نہیں کی ہے جس کی وجہ بننا ہر یہ ہو سکتی ہے کہ بیماریاں روز بروز نہیں ہوتیں، اس لئے روزمرہ کے اخراجات سے اس کا تعلق نہیں دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترقی کے اس دور سے پہلے تشخیص و علاج کی بنیاد تمام تر تجلیں اور اندازے پر قائم تھی، یہی وجہ ہے کہ ان دنوں لوگ اپنے علاج کی طرف بھی کم توجہ دیا کرتے تھے۔ اس لئے دوسروں کا علاج کرنے کے لئے انھیں آمادہ کرنا آسان نہ تھا، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں صورت حال بالکل بدسچکی ہے، اور امراض کی تشخیص اور ان کا علاج بڑی حد تک یقینی ہو چکا ہے اس لئے اب کسی مریض کو موزی مرض کے بھیانک شکنجے میں سسکتا ہوا چھوڑ دینا انتہا درجے کی سنگدلی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علاج معالجے کی سہولیات بھی ضروری اخراجات کی فہرست میں شامل تصور کی جائیں گی۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

یا عباد اللہ! اتدوا فان الذی فداکم بندو! علاج معالجے سے پہلو تہی نہ کرو

خلق الذی خلق الذی ۱۰ ترمذی

اسلام کی اہم خصوصیت

اس لئے کہ جس خدا نے امرائے پیدائش

ہیں اسی خدا نے اسکی دوائیں بھی پیدا کر رکھی ہیں

اس میں شک نہیں کہ غریب عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فطری طور پر تمدن اور تعمیر عالم کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بتایا گیا، یہ کوئی معمولی حکم نہیں۔ بلکہ اسلام جو اسلامی ہمدردی اور صالح تعمیر تمدن کو ایک اہم مقصد اور نصب العین قرار دیتا ہے اس حکم کے ذریعے نہ صرف ایک فرد کی زندگی کے لئے سکون و مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بلکہ وہ پوری انسانیت کے نگہستے کو زیادہ سے زیادہ شاداب اور تازہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک قربت اور رحم کا تعلق ہے یہ صرف اسلام کی تنہا خصوصیت ہے کہ وہ قرابت ریزی کو بہ صورت لازمی قرار دیتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ اب عبادت صرف خدا پرستی کا نام نہ رہا بلکہ ان حقوق کا احترام بھی عبادت کا جزو بن گیا ہے۔

پھر دوسری طرف فقہ اسلامی نے حسن سلوک کی مختلف صورتوں کو اور قربت داروں کے مختلف حقوق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم یا جدید کسی مذہب یا ازم کے دستور میں اسکی تہنی ٹھوس اور مکمل تصویر نہیں مل سکے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خرچ کے حصول کے لئے ایک نادار مسلمان بھی اپنے مذر غریب کے خلاف اس یقین کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ فیصلہ بار خدایا ہی کے حق میں ہوگا۔ اسی طرح شرعی عدالتیں بھی اسکی پابند ہوں گی کہ حق دار کو اس کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے گا۔

پھر ہم لوگ جن کی پرورش اور نشوونما، خوش قسمتی سے، اسلامی ملکوں یا مسلم معاشرے میں ہوئی ہے، ان حقوق کو واضح اور فطرت کے عین مطابق مانجیے۔

سمجھتے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شروع ہی سے ہمارے یہاں اسکی تعلیم اور اس پر عمل درآمد ہوتا آیا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دورِ حاضر کی بعض ایسی قومیں اسے عجوبہ تصور کرتی ہیں اور یہ ہماری فہمی ہے کہ ہم بھی تہذیب و تمدن کے میدان میں انھیں کو پنا پیشرو اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے محترم استاد ڈاکٹر محمد یوسف مرسی اپنی کتاب ”دنیا کو اسلام کی ضرورت“ میں اسلام کے عالمی اہمیت پر بحث کے دوران لکھتے ہیں :-

اس موقع پر فرانس کے اس واقعہ کا ذکر یہاں نہ ہوگا، جو میرے وہاں قسب کے دوران پیش آیا — ہوا یہ کہ میں جس خاندان میں مقیم تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکی گھریلو کام کاج کے لئے ملازمہ تھی۔ اس کے چہرے سے خاندانی شرافت اور عالی نسبیت جھلکتی تھی۔ میں نے اپنی میزبان غور سے دریافت کیا اسکی کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے اسے ملازمت کرنی پڑ رہی ہے؟ میزبان نے جواب دیا: یہ لڑکی شہر کے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کا چچا کافی دولت مند ہے لیکن ساتھ ہی لڑائی اور بے فکر ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا پھر خرچ کے سٹے یہ اپنے چچا کے خلاف ورٹ میں دعویٰ کیوں نہیں دائر کرتی؟ میزبان میرا منہ تکیے لگے، اور سنت تیرت و استعجاب کے لہجے میں کہنے لگی، تو کیا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! پھر میں نے اسے بتایا کہ ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور اس دستور میں قرابت داری کی کیا اہمیت ہے۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، اور پھر گہرے کرب اور حسرت کے لہجے میں کہنے لگی، قانون سازی کی یہ اسپرٹ یہاں کہاں؟ بھلا تم ہی سوچو اگر اس قسم کا قانونی جواز ہمارے یہاں موجود ہوتا تو ایسے گھرانوں کی یہ شریف زادیاں کیوں کسی فیکٹری، کمپنی یا حکومت کے دفاتر میں تلاش معاش کے لئے یوں سرگرداں اور تیران پتیریں؟ دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔

بَابِ پَنْجُم

تیسرا ذریعہ زکوٰۃ

• صحابہ کے فیصلے

• زکوٰۃ کی فرضیت

• شرطیہ مسائل

• اجتماعی نظام کی ضرورت

• صدقہ فطر

• اجتماعی نظام پر اصرار

• اسلام میں زکوٰۃ کا مقام

• اجتماعی نظام کی برکتیں

• زکوٰۃ کی اہمیت

• بیت المال

• فقیر اور مسکین کون؟

• زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب

• فقیروں کی ایک قسم

• زکوٰۃ عقل کی روشنی میں

• تندرست کمانے والا زکوٰۃ نہیں دے سکتا

• زکوٰۃ ایک مطلب

• دائمی علاج

• زکوٰۃ ایک قرض

• زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے

• زکوٰۃ کی روت

• زکوٰۃ کیسے دی جائے؟

• غریبوں کے لئے کیوں؟

• زکوٰۃ کے اثرات

• زکوٰۃ کی مقدار

• زکوٰۃ اور ٹیکس

• زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام

• مقامی تقسیم پر زور

• قرآن پاک کی مراثت

• ہمہ گیر سماجی کفالت

تیسرا ذریعہ

زکوٰۃ

زکوٰۃ کی فرخیت؟

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے کس و نا کس کو اپنی اور اپنے خاندان کی جملہ ضروریات کی تکمیل کے لئے محنت مشقت کے ذریعہ اپنی روزی خود فراہم کرنے کا پابند کیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو لوگ مفلس اور تہی دست ہونے کے ساتھ ساتھ محنت مشقت سے عاجز ہوں، ان کے خوش حال رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی کفالت اور مناسب نگہداشت کریں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر مفلس کو دولت مند عزیز یا قریبی رشتہ دار میسر نہیں ہوتے، ایسے نازک موقع پر یہ سواں ضرور پیدا ہوگا کہ اس قسم کے نادار یتیموں، بیواؤں اور سن رسیدہ مردوں و عورتوں کا کیا ہوگا؟ کم سن بچوں، ایتھ، بیمار اور مصیبت زدہ افراد کو معاشرے میں پنپنے کے مواقع کیوں کر حاصل ہوں گے؟ اسی طرح وہ لوگ کس طرح روزی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر کام کرنے کی پوری صلاحیت اور حوصلہ ہے لیکن انہیں روزگار نہیں ملتا، یا وہ لوگ کیا کریں گے جو برسہا برس روزگار تو ہیں لیکن کم آمدنی اور زیادہ خرچ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ انہیں بھوک اور افلاس کے شکنجے میں سے کیٹے یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ جب کہ ان کے رد گرد ایسے افراد بھی موجود ہوں جو ان کے درد کا علل بنتے ہوں لیکن پھر بھی خاموش ہوں!۔

یقیناً اسلام انہیں فراہوش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سنی دھرت کے زمین اور اسکی نگرانی کرنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ بنیادی و شرعی حقوق کی بجا آوری، اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد جو کچھ بچ رہے اسکی ایک مخصوص مقدار اپنے ان بھائیوں پر خرچ کریں جو زندگی کے اس سفر میں سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اسی مطالبے کا نام زکوٰۃ ہے۔

اسلامی قانون کا مطالعہ بتاتا ہے کہ غریب اور مساکین، زکوٰۃ کے زمین حقدار ہیں۔ بیشتر روایتیں ایسی ملتی ہیں جن میں بقیہ منصرف کی بجائے سوائے منصرف کا ذکر کیا گیا ہے! دراصل اسکی وجہ یہ ہے کہ دیگر منصرف کی بنیاد بھی یہی غریبی اور افلاس ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ یمن کے دو متمذوں کو زکوٰۃ وصول کرنا، اور وہیں کے غریبوں میں اسے تقسیم کر دینا۔ (بخاری)

اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف غریبوں کے لئے ہے۔

زکوٰۃ، غریبی کا شرطیہ علاج

جس طرح غریبی ایک ہمہ گیر مسئلہ ہے، اس کے انسداد کے لئے زکوٰۃ کی مدد سے حامل شدہ آمدنی بھی کسی طرح ناکافی یا محدود نہیں اسلئے کہ حصول زکوٰۃ کے کئی ذرائع ہیں، اور ہر ذریعہ اپنی جگہ منصوص بنیادوں پر استوار ہے مثلاً کے طور پر ایک ذریعہ کھیتوں اور باغوں سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے جس میں سے سب سے پہلے چالیسواں یا بیسواں حصہ زکوٰۃ کے نام سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کا ایک

نام غشہ بھی ہے جس کی وسعت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتا ہے۔
 وَمِمَّا مَخْرُجَاتٍ مِنْهُ مِنْ دَرِّضٍ وَنَخْلٍ ثَمَرَ كَرِيمٍ ۝۱۰۱ اس میں سے جو کہ ہم نے قلم لے
 (بقرہ - ۱۶۶) لئے زمین سے پیدا کیا۔

اس حدیث نبوی سے کہیں اس عموم کا پتہ چلتا ہے۔

فِي سَقَاتِ السَّمَاءِ الْعُتْرَىٰ وَفِيهَا ۝۱۰۲ بارش کے پانی سے واصل شدہ ہیں (اور پھر شر
 سَقَاتِ بِأَنْدَ نَصْفِ الْعُتْرَىٰ۔ اور سواں حصہ ہے اور اگر پانی کے حصوں میں
 مشقت ہو تو اس پیداوار میں نصف عشر میثاق حصہ

(دینا ضروری) ہے۔

زرعی پیداوار کی طرح فیکٹری، کارخانے، زرعت کے، مکانات، اور
 آمدنی کے دیگر وسائل جن سے شہری آبادی کے بڑے حصے کی معاشی ضرورتیں
 وابستہ ہوتی ہیں مخصوص شہرطوں کے ساتھ ان کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا
 ہے۔ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والی شہد جو دراصل زرعتی پیداوار کے سلسلے کی
 ایک کڑی ہے غنل و نقل کی رو سے اس کا درجہ سواں حصہ بھی بطور زکوٰۃ واجب ہوگا
 شہد پر قیاس کرتے ہوئے۔ شہد کے کیڑوں سے حاصل ہونے والے شہد
 پانچ سو بیسواں درجہ کے بھینس وغیرہ کے دودھ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا عشر
 بھی بطور زکوٰۃ لیا جاسکتا ہے۔

ان مسائل میں قیاس کی حیثیت ایک شرعی دلیل کی سی ہے۔ جس کا ثبوت
 نص قرآنی سے ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس کے لئے متعدد ایسی طریق
 ملتی ہیں جس کی بناء پر ایسا کوئی قیاس نہیں کیا جاسکتا جس میں دو مختلف چیزوں میں
 بلا وجہ یکسانیت دکھائی جائے۔ یا دو یکساں چیزوں میں فرق ثابت کیا جائے، اسلئے

کہ اگر ایسا ہوا تو قیاس کی روح باقی نہ رہے گی۔

نقد زر سرمایہ اور تجارتی اسباب کی قیمت کا چایسواں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہو گا۔ البتہ یہ ضروری ہو گا کہ ان کا مالک مسلمان ہونے کے ساتھ صاحب نصاب ہو۔ اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو۔ اور اس کے اہل و عیال کی روزمرہ کی ضروریات سے فیصلہ سرمایہ نصاب کی شکل میں سکے پاس موجود ہو۔

مواشی جنہیں دودھ اور نسل کی افزائش کے لئے پال جائے جیسے بکریاں، بکڑے اور بکری وغیرہ اگر ان کی تعداد نصاب کے مطابق ہو جائے اور سال کے بڑے حصہ تک ان کی گزران۔ عام چراگا ہوں میں ہونی ہو۔ تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

البتہ امام مالکؒ کے نزدیک مواشیوں پر بہر صورت زکوٰۃ آئے گی۔ خود چرائی کا بار اس کے مالک نے سال بھر خود برداشت کیا ہو۔

بعض صحابہ و تابعین اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک افزائش نسل کیلئے پالے گئے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

زکوٰۃ کی مقدار کا تعین ملکیت۔ کہنے والوں کی مشقت اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو مال آدمی کو اچانک اور یکجا طور پر مل جاتا مثلاً کان۔ یا معدنی خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ جس وقت وہ حاصل ہو گا۔ اسی وقت کل مال کا پانچواں حصہ وصول کر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ سال کی قید افزائش اور منافع کے حصول کے لئے ہوتی ہے اور یہ کل کا کل نفع ہے۔ البتہ علماء و محققین اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آیا یہ پانچواں حصہ زکوٰۃ کے مد میں خرچ کیا جائے گا یا مال غنیمت کی طرح سب

ضروریات اس کا مصرف ہوگا۔

صدقہ فطر

اسلام میں ماں کی زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور زکوٰۃ ہے جو جان پر واجب ہوتی ہے اور صدقہ فطر کے نام سے موسوم ہے۔ یہ روزوں کی ادائیگی اور عید کی آمد کی خوشی میں شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے اندر دو حکمتیں مشتمل ہیں۔ ۱۔ روزوں کی ادائیگی میں جو قصور و نقص شمل ہو گیا ہو، اس کی تلافی ہو جائے ۲۔ غریبوں کی دلالتی کیا جائے اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ اسلامی معاشرہ اور تمام مسلمان اُن کے بھائی بند ہیں۔ اور اُن کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ الفطر طہیرۃ لمصیبات من اللغو کے نقائص اور خامیوں کا ازالہ ہو اور غریبوں کو انوار و طعمۃ للمساکین۔ (بوداؤد) کے لئے روزہ بھی بہت اہم ہونے سے یہ فرض ہے۔ صدقہ فطر ایک سادہ فریضہ ہے، جو اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔

الف۔ یہ جان کا صدقہ ہے، اس سے اس کی ادائیگی کیلئے مالی استطاعت شرط نہیں۔ ب۔ زکوٰۃ جس طرح صاحبِ مالد رواں پر فرض ہے، صدقہ فطر عوام و مسکینوں پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر عائد کی ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ امیر ہو یا غریب۔ البتہ اس کے پاس اتنا نقد ہو یا ضروری ہے جو اس کے دل و خیال کی ایک روزہ ضروریات سے قائل ہو۔

صدقہ فطر کی فرضیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خواہ دو لخت ہو یا تکیہ
اپنے جیسے دوسرے بھائیوں کی ہم دردی اور اُن کے دکھ درد میں شریک ہونے
کے لئے ہمہ تن تیار ہو۔ اور یہ یاد رکھئے کہ اس کا ہاتھ صدقہ اور نیچا رہے۔ اس لئے کہ
نیچے والے ہاتھ سے اوپر والے ہاتھ ہر حال میں اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ
اس کے دل کے کسی گوشہ میں یہ خیال پرورش پا رہا ہو کہ لینے والوں سے اسکی دست
کہاں بہتر ہے؟ تو اسے اسکا چنداں غم نہ ہونا چاہئے۔ اسلئے کہ آج اس کے پاس
جو قدرے زائد سرمایہ ہے۔ اگر اسکو وہ دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ
کل اگر اس کے پانہ رہا تو وہ محروم بھی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جو دولت مند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے ذریعہ خدا ان کی دولت کو پاک
صاف فرمائیں گے۔ اور جو نادار ہیں اپنی ناداری کے باوجود اگر انھوں نے فراخ دل
سے خیرت کی تو خدا انھیں اس سے کہیں زیادہ دے گا، جتنے آج انھوں نے خرچ کیا
ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صدقہ فطر اسی صورت میں آسکتا ہے جب کہ
آدمی مقررہ نصاب کا مالک ہو۔ بصورت دیگر اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا
جب کہ صدقہ فطر ہر شخص تنہا اپنی طرف سے ہی نہ دے گا، بلکہ اپنی اولاد اور اپنے گھر
کے تمام افراد کی طرف سے دے گا، جن کی پرورش اور پرستش اس کے ذمہ ہو
گی۔ شریعت نے اس کی مقدار اس قدر کم رکھی ہے، جسے ملتِ اسلامیہ کی بڑی
اکثریت بلا فکر و تردد بآسانی داکر سکتی ہے، بلکہ ادا کرتی ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد نبوی
صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع گہیوں، شمش یا کھجور ہے۔ یہ مقدار اسلئے رکھی گئی کہ
عام طور پر ایک آدمی کی روزمرہ کی خوراک کم و بیش سی قدر ہوتی ہے۔
صاع = چار سپ (متوسط ہاتھوں کے) میٹرک پیمانے سے صاع کی تبدیلی

مقدار ۲۱۷۴ گرام گیہوں ہے۔ حضرت عبد العزیز بن حسن بصری اور عطاء بن رباح سے منقول ہے کہ غلہ کی بجائے قیمت دینا بھی درست ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، غالباً سب سے کہ غریبوں کی حاجت بڑی کیسے ہی بہتر ہے۔ بہر کیف زکوٰۃ کا مومنوں پر بھی وسیع مومنوں پر بھی ہر قسم کی نفی کا یہ موقع نہیں۔ ثنائین اسکے لئے ہماری کتاب فقہ الزکوٰۃ کا بیان ہو کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسکے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل و مسائل تفصیل سے درج ہیں، البتہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے کچھ گوشے یہاں اب گزرنے جو غریبوں کے ازالہ سے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کا مقام، اسکی حکمت و مصلحت اور اسکے مقصد کیا ہیں، یہ کب اور کون پیڑیوں پر واجب ہوتی ہے، اسکی جمع و تقسیم کے ذریعہ دار اور اس کے مستحق کون ہیں، زکوٰۃ اور سیکس میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ۔

اسلام میں زکوٰۃ کا مقام

یہ اس دین کا عجاز، اس کے دین الہی اور الہی پیغمبر ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے غریبوں کے علاج اور غریبوں کے حقوق کی بحالی کیلئے پہل کی، لیکن اس طرح نہیں کہ غریبوں کے سامنے حقوق اور مطالبات کی فہرست پیش کی، یہ انھیں کسی نوع میں انکسار کیلئے استعمال کیا، بلکہ اسکی بجائے ایسی مثبت تدابیر کی طرف رہنمائی کی جن سے کسی سیاسی اھل تھیل اور بہنٹس کے بغیر صحیح معنی میں غریبوں کا ازالہ ہو، اور کسی کا بال بیکانہ ہو۔

نحمدہ ان تدبیر کے ایک تدبیر زکوٰۃ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکومت و ملت (یا متحدہ مسلم ممالک) کی زیر نگرانی ساری امت کی دولت میں فقیروں اور مسکینوں کی رعایت کا حکم دیا، اور اسے دین کا تیسرا رکن، اسلام کا مخصوص شعار، اور چوتھی رسم ترین عبادت قرار دیا۔

زکوٰۃ کی اہمیت

قرآن پاک میں بارہا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ
 اَقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اسکو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا ہے۔ بخاری و مسند میں حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٍ ۖ اِسْلَامٍ ۖ بِنْيَاوِ پانچ چیزوں پر ہے کا ٹیپہ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَانْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ۖ وَآتَا زَكٰوةً ۖ
 اقرار، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی
 ادائیگی، حج کرنا، اور رمضان کے روزے
 وصوم رمضان وحج البيت لمن
 استطاع اليه سبيلاً (متفق عليه)

قرآن پاک اس کی تعلیم دیتا ہے کہ شرک سے بچتے ہوئے نماز پڑھنا
 اور زکوٰۃ دینا اسلامی برادری میں شرکت کی نشانی اور مسلمانوں کی سب سے
 بڑی پہچان ہے۔ چنانچہ لڑنے والے مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوا :-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
 الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے
 ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اب
 تمہارے بھائی ہوئے۔ بیشک شرعاً واجب ہے۔

بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔
 (توبہ - ۵)
 وَاَتُوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ
 اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں (توبہ - ۱۱)
 مسووم ہوا کہ زکوٰۃ وہ سب دے رہے ہیں جس کی ادائیگی کے بغیر نہ کوئی مسلمان ان سے

ہے۔ ورنہ اس شہم تراشی برادری میں شامل ہو سکتا ہے۔ جہاں ہر چھوٹے بڑے کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں خود ان سے بھی نہیں تمام حقوق کا حق سبہ کیا جاتا ہے جس کا مطالبہ اور اس سے کیا جاتا ہے۔
 قرآن پاک نے نماز اور زکوٰۃ کو اسی لئے بار بار یکجا ذکر کیا تاکہ دونوں کا باہمی تعلق نمایاں ہوا اور کوئی یہ جان لے کہ اسلام کی تکمیل دونوں کی یکجا ادائیگی میں مشتمل ہے۔ چنانچہ ہر طرح نماز دین کا ستون ہے۔ اس کی پابندی کرنے والا دین کی بنیادیں متوار کرنے والا سمجھ جاتا ہے۔ اور اسکو چھوڑنے والا دین کو ڈھانے والا متصور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی بتا دینا مقصود ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جو بہتر کے دونوں سروں پر بچھا ہوا ہے، جو اس پر سے صحیح سالمہ گذرے اور ہلاکت سے محفوظ رہے گا، لیکن جو غلط راستہ پائے گا، بہتر سے نکل لے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے: ”تمہیں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، لہذا ان کی پابندی کرو، اس سے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز نہ ہوگی۔“ (تفسیر طبری)
 حضرت بابر شہت زیٹ سے نقل کرتے تھے کہ نماز اور زکوٰۃ یکساں فرض ہے۔ ارشاد ہے:-

فان تابوا فاقوا مو انصلوۃ واتوا

مگر انہوں نے توبہ کی، نمازوں کی پابندی کی۔

ان زکوۃ فخوانکم فی الدین رقبہ: ۱۱

اور زکوٰۃ دین کی توبہ کرنے والی جہاں میں۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر محض نمازیں داکر نے کو باہمی تعاون بھی قبول نہیں کرتا۔ نیز

کہتے تھے: ”ابوبکر رضی اللہ عنہ پر خدا رحم کرے، وہ دین کے اسرار سے کس درجہ

واقف تھے، جب کہ انہوں نے کہا تھا:

واللہ لا قاتلین من فرق بین

خود نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں

انصلوۃ وانصلوۃ

اس سے غریب و جنگ کروں گا۔

قرآن کریم کی نظر میں زکوٰۃ دینا مسلمانوں کی امتیازی شان و حق پرستوں کی عکاسی کا خاص شعور ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں اور منافقوں کا شیوہ ہے۔ زکوٰۃ ایمان کی کسوٹی اور اخلاص و صداقت کی نشانی ہے، چنانچہ صحیح روایت میں ہے: ”صدقہ دشمن دلیل ہے، کفر اور اسلام، نفاق اور ایمان، اور بدکاری اور پرہیزگاری کے درمیان فیصلہ کن چیز ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اسلام سے خارج، اور کامیابی اور جنت الفردوس کی نعمات سے محروم ہوتا ہے۔“

قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن ما فی بطنہم یسرون، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون (مومن: ۴)

مومن کامیاب ہوئے جو ڈر و خوف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اور نیکی باتوں کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ نہ کرتے رہتے ہیں۔

●۔ ہدیٰ و بشریٰ للمومنین الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ (نمل: ۲-۳)

ایمان والوں کیلئے محبوب ہدیت و خوشخبری ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ در آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ نہ دینے والا کتاب و سنت کی ہدایت سے دور اور کج کاروں کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ — ہدیٰ و رحمة

للمحسنین الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ یومنون۔ (لقمان: ۳-۴)

نیک کام کرنے والوں کے لئے ہدایت و رحمت میں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، در آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ دینے بغیر آدمی کا شمار متقی پرہیزگار اور پاک باز بندوں میں نہیں ہوتا۔

لَیْسَ سِرًّا اَنْ تُوَلُّواْ وُجُوْہَکُمْ

یہ کون کون نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَآتَى مَالَهُ وَنَفْسَهُ
وَالنَّبِيَّيْنِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
وَبْنِ سَبِيلٍ وَالسَّابِغِينَ
فِي بَرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ هُمْ
الْمُتَّقُونَ ۝

یا مغرب کی طرف۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ خدا
اور آخرت دن پر کمال ایمان رکھے، نبیوں
فرشتوں اور جملہ سمونی کتابوں پر ایمان
لے۔ اور اللہ کی محبت میں اپنی دولت
کورشتہ داروں، غریبوں اور تہی دست
مسفروں پر خرچ کرے۔ اسی طرح
نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ دے
(اور خوب سمجھ لے کہ بس انھیں کاموں سے
خدا کے یہاں اس کی عزت ہوگی) اور وہ
اس کے خمس بندوں میں شامل ہوگا۔

(بقرہ - ۱۷۷)

زکوٰۃ دینے والوں اور مشرکوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

پہنچے ارشاد ہے :-

وَيْدُ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ۝ (فصلت: ۱۷۷)

براہو مشرکوں کا، یہ نہ زکوٰۃ دیتے ہیں،
نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

زکوٰۃ میں۔ پروہی منفقوں کا شیوہ ہے۔

اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔

يَتَبَضُّونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ

(توبہ - ۶۷)

خرچ کرتے ہیں تو ہاتھوں سے خرچ کرتے

لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۚ

ہیں۔

(توبہ - ۵۴)

در حقیقت یہی لوگ رحمتِ خداوندی سے کوسوں دور رہتے ہیں۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَاكِبُهَا الَّذِينَ يَتَتَّبِعُونَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هَمُّ بَايْتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

ہوں تو میری رحمت سبھوں کے لئے عام ہے،
لیکن اس کے خصوصی تقاریر وہ لوگ ہیں
جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
اور ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔

(اعراف : ۱۵۶)

۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں
ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی
تعلیم دیتے ہیں، اور بری باتوں سے منع کرتے
ہیں۔ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور
زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے
رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ
رحمت کرے گا، بل شبہ اللہ تعالیٰ قوی ہے۔
حکمت و تدبیر۔

(توبہ - ۷۱)

زکوٰۃ میں لاپرواہی کرنیوالوں کو خدا، اسکے رسول اور اللہ کے نیک بندہ دوست نہیں رکھتے۔

أَتَمَّوْلِيكُمْ ۖ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ

تمہارے دوست، اللہ، اس کے رسول اور
ایمان والے، جو نماز اور زکوٰۃ کی اس طرح
پابندی کرتے ہیں کہ ان کے دل خوفِ خدا سے
معمور ہوتے ہیں پس اللہ کیسے بے غرض رہے

(مائدہ - ۵۵)

زکوٰۃ نہ دینے والے غیبی امداد سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ہر

میں اس وقت تک کہ یہ باتیں ہو جاتا ہے وہ ماں بڑک ہو جاتا ہے۔
 زکوٰۃ دینے والوں کی یہ سزا نہیں تو وہ ہیں جو باری تعالیٰ کی طرف سے نین
 یا آخرت میں تہور پذیر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس جرم کی کچھ
 اور سزائیں بھی ہیں جسے اسلامی شریعت نے وضع کیا ہے۔ اور کہ وقت
 یا وقت کے بعد ہر دو اس کے نفذ کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو بھیجئے
 جس میں آپ نے فرمایا۔

من اعطاه الله ثلثاً فله اجرها زکوٰۃ دینے والا کبھی بھی جر سے محروم نہ ہوگا۔
 ومن منعها فان اخذها وشرها لیکن یاد رکھو، جو زکوٰۃ نہ دے گا، اس سے
 ما له ثمره من عرصة رب زکوٰۃ نہ دے گا، اور اسکی جائیداد کا نصف ضائع
 لا یصل الی احد من عرصة رب الحق باری تعالیٰ نسبت کرے گا، لیکن مجھے اس
 کا کوئی سہارا نہیں ہے۔

اس حدیث سے اس بات کی کھلی اجازت ملتی ہے کہ حاکم وقت عیسوں
 کی جائیداد تک ضبط کر سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ چوروں یا اسکی ادائیگی میں مستفی کرنے
 والوں کی تکمیل تکمیل، اور وہ مزید غفلت سے باز نہیں۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس سلسلے کی تمام سزائیں تعزیر میں شمار ہوں گی
 اور یہ قاعدہ ہے کہ تعزیر کا تعین بڑی حد تک حاکم وقت یا سربراہ مملکت کی
 صوابدید و موقعہ و محل کی مناسبت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائیداد
 کی ضبطی کی بجائے قید و بند، یا جسمانی آزیت کی دوسری متبادل صورت پر بھی عمل
 کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر مذکورہ بالا سزائیں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں تو حاکم یا سربراہ کو
 سکی بھی مکمل اجازت ہوگی کہ عیسوں کے خلاف تہوار اٹھائے اور انھیں تیرا کر دے

بیسا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔
 آپ نے فرمایا: "وانتد لقاتلن..." خدا کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا، جو زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم اگر وہ ایک بھی جوہر
 وہ ضرور کو دیتے تھے، اب اس سے انکار کریں گے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ (متفق علیہ)
 علامہ ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:-

"زکوٰۃ نہ رک لینے والوں کے پاس میں شرعی فیصلہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی بدعت
 اسے زکوٰۃ کا حصہ نہ کیا جائیگا، البتہ جو انکار نہیں کرتے، مگر دینے کی بجائے دہانے کی تعلیم
 کرتے ہیں، ایسے افراد کو گناہ سمجھے جائیں گے، اور نہیں دینا فوقیہ بھی جائیگی، بلکہ انہیں
 رقم کی دہائی پر رضامند ہو جائیں، ورنہ بصورت دیگر ان کی سزا ایسا رکھی جائے گی۔
 نوادہ میں ان کے ہسمہ اور جان کا رشتہ بھی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس لئے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو، ورنہ
 روکنے کی صلاحیت اپنے اندر پاؤ تو طوق اور زور کے بل پر اسے روک دو..."
 ہے زکوٰۃ دہانا، انتہا درجے کی بڑی ہے، لہذا ہر کوئی چاہئے کہ اسے بزور رفع کرے۔"
 (المحلی لابن حزم ص ۳۱۳ ج ۱۱)

زکوٰۃ عقل کی روشنی میں

اب تک پیش کی گئی تمام باتوں سے زکوٰۃ کی فرضیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، ورنہ
 یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرضیہ اسلام کے پانچ بنیادی رکنوں میں نہایت اہم و اہمیت
 والا رکن ہے، جن پر اسلام کی عمر استقامت قائم ہے، اور نسل در نسل تمام مسلمان
 اس کی افادیت، اس کی فرضیت پر متفق ہیں۔

کتاب و سنت و اجماع امت کی حُرّت عقل و بعینہٴ کلمہ کی حریت
کو من و عن تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ بدائع الصالحات میں ہے:

۱۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے سب سے پہلے دینے والے کے نفس کی اصلاح
ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک جاتا ہے۔ اس لئے کہ
نفس و دل کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے اور دل پاک باطن خلعت ہے چنانچہ
رہی و حریش کا دل مرتے مرتے دل میں رکھا ہوتا ہے۔ ورنہ خرد نیا و آخرت
کی ربوبی اس کا مقتدر بن جاتی ہے۔ پس اس کے بالمقابل اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے گا
عادی بن جائے۔ تو اس کا نفس دل سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خدا
اور بنوں سے تعلق، ان کے حقوق کی دلیگی، اور دلچے خلاق اور پرہیزگاری
جیسی بے ہمتی پیدا ہوتی ہیں۔ نیز ارشاد ہے: (وَذَلَّ مِنْ أَهْلِ الْاٰمَةِ مَدَقَّةً.....)

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں، یتیموں، کمزوروں اور
ناداروں کی اعانت ہوتی ہے، ان کو ان لوگوں کو توانائی اور بے آسوں کو آس ہوتی ہے۔
اور وہ خدا کی بندگی اور اپنی زندگی کی اصلاح و درستگی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
پھر چونکہ دوسروں کی اصلاح بھی ہم فریضہ ہے۔ اور اس فریضہ کی تکمیل و تکمیل
زکوٰۃ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس سے زکوٰۃ خود ایک ہم فریش بن جاتی ہے۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دوست اور ثروت خداوند کریم کی زبردست نعمت ہے
اور عقل کا تقاضا ہے کہ نعمت کی قدر کیا جائے۔ پس پھر اس کا شکریہ ادا کیا جائے
اور شکریہ ادا کرنے کی سب سے بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات سے جس قدر
زائد ہو، اس کو ایسوں پر خرچ کیا جائے جو بڑی حد تک اس نعمت سے محروم ہیں
یہ اور اس قسم کی متعدد دلیلوں اور وجوہات کا اثر ہے کہ علی دیکھ کر زبان

مورد ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر اور دائرۃ اسلام سے اسطرحت خارج ہو جاتا ہے جیسے
یہ کہان سے نکل جاتا ہے۔ عد مر ابن قراہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”زکوٰۃ سے انکار کا سبب اگر جہالت ہو، اور انکار کرنے والوں کو سزا
کئے جانے کے لائق ہو، مثلاً وہ نو مسلم یا اپنے پڑپڑ دیہاتی ہو تو اب سبب شخص کو فوراً کفر
کہا جائیگا، بلکہ مناسب طریقے پر اسکی انجمن کش کی جائے گی، لیکن اگر وہ دینی، حواری
پلٹ بڑھا ہو تب بھی اسے تین مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے توبہ کیلئے موقع دیا جائے
گا، ورنہ آخر تک انکار کرنے کی صورت میں قتل فرمایا جائیگا۔“ (الفنی لیسٹ)

زکوٰۃ ایک مطالبہ

جیسا کہ عرض کیا گیا اسد میں نقطہ نشہ سے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق
ہے، اسی حق کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ حق اور اس کی مقدار نامعلوم اور سہم نہیں، بلکہ دینے
والے اور دینے والے پر دو فریق اسے بنو بیٹھتے ہیں، اور خود باری تعالیٰ نے اس کو
حق قرار دیا ہے، اور اس کی مقدار متعین فرمائی ہے، چنانچہ اپنے نیکو کار بندوں کے
بارے میں اس کا ارشاد ہے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (ذاریات: ۱۹) دونوں کا حق ہے۔

اس کے چھ بندے وہ بول گئے، جو اس کی جانب سے جنت میں اکرام کے مستحق
ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُؤْتُوهُ (معارف: ۲۲-۲۳) وہ جن کے مال میں صدقہ رزق ہے، ان کے
نسائل و محروم (معارف: ۲۲-۲۳) کو رزق مانگتے دے گا۔

سی اہمیت کا نتیجہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک زکوٰۃ کا حق مال کے اندر متعین ہو جاتا ہے۔
 اور مالدار زکوٰۃ ادا نہ کرے اور سال گزربانے تو بقدر زکوٰۃ مال جو دراصل فقیر کا
 حق تھا۔ اس شخص کے سرمائے میں شامل مانا جائے گا اور فقیر بطور حصہ دار اس کا
 شریک رہے گا۔ اب اگر مالک کل مال کا لین دین یا اس کا سودا کرے گا تو یہ سودا
 اس کے مال میں جاری نہ ہوگا۔ جو بقدر زکوٰۃ اس کے مال میں ختم ہے۔ اور فقیر مر جائے
 گا تو اس کے اہل و عیال اس مال کے وارث ہوں گے۔ اس لئے کہ زکوٰۃ کی بس قدر
 مقدار اس کے مال میں ملا چکی تھی وہ دراصل فقیہ کا حق تھا۔ وہ شخص اس کا مالک ہوگا۔
 اسلامی نقطہ نظر سے دولت، ملکیت اور اس کی حیثیت کا علم ہو جانے کے بعد
 زکوٰۃ کے حق ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لئے کہ شرعی طور پر
 یہ فرض ہے کہ وہ تمام اشیاء جسے انسان اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ان سب کی
 نسبت صرف اسی کی طرف کرنی چاہئے جو ان کا خالق بھی ہے اور مالک حقیقی بھی۔ جبکہ
 انسان صرف ایک چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ چیز تنصیب و تصرف اور نیابت ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا حَعَلَكُمْ مُسْتَعْفِفِينَ فِيهِ

(حدید: ۷) اس میں سے خرچ کرو۔

یہ اور دوسری آیتیں حکم کنندہ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ دولت کسی کی
 بنائی نہیں۔ بلکہ اس کے مال مالک نے انسانوں کو اس کا امین اور نگران
 ٹھہرایا ہے۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ اس خالق و مالک کے احکام
 اور اس کے بتائے ہوئے حقوق کی رعایت کرے۔ اور انہیں دائرے
 کی فکر کرے۔

زکوٰۃ ایک فرض

زکوٰۃ کے مسئلے میں بیان کی گئی نہیں خصوصیات اور افادیت کے پیش نظر شریعت کا یہ اصل فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور کوئی شخص بھی جب تک اپنے ذمہ کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا۔ نہ اسے چھوٹے مال کا نہ ہی زکوٰۃ اس سے ساقط ہوگی خواہ اس میں صرف ایک مولیٰ غرضہ نہ گذر جائے۔ چنانچہ عدل ابن حزم فرماتے ہیں۔۔۔ جس نے ایک سال کی یا اس سے زیادہ کی زکوٰۃ نہ دی خود اس سال سے ادائیگی کا شیخ طریقیہ معلوم نہ تھا۔ بسنے کے بعد اس کا کارندہ و موقوفینے اس تک نہ پہنچ سکے۔ یا وہ زکوٰۃ ہی دے دیا جاتا تھا۔ حتیٰ طر زکوٰۃ خود نقد روپیوں کی تھی یا پیدوار یا موشیوں کی برہاں میں اس شخص کو جہانے کہ ہر چیز کا حساب لگ کر ان کی پائی پائی زکوٰۃ اپنی زندگی میں ادا کر دے۔ ورنہ اس کے بعد کہیں دوسرے قرضوں کی فکر کرے۔ اس نے کہ زکوٰۃ خود زبردست قرض کی حیثیت رکھتا ہے۔“

(محل ص ۶۶)

دوسرے قرضوں کے مقابلے میں زکوٰۃ کے قرضے کو اس نے کہی نمایاں اور ممتاز مقام میں حاصل ہے کہ حکومتوں کا مقدر کردہ ٹیکس کسی قانونی موثر فی یا بے عزت تک عدم ادائیگی کے تحت ساقط رہتا ہے جو ممکن ہے لیکن اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا قرضہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ بھی منتہم نہیں کیا جاسکتا بلکہ فرد کے دین و ریوان ورنہ اس کے عقیدے کی سدا متی کا زبردست پیمانہ و نشان قرار پاتا ہے۔ اسے کہ زکوٰۃ، خداوند کا بنیاداً منسوب فنیہ و ان کا حق ہے۔ پھر امام ربک شافعی و متعدد مائے کمال مسک یہ بھی ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کے

بعد موت واقع ہونے کی صورت میں میت کے ترکے سے زکوٰۃ وصول کی جائیگی
ورنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے۔

۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴

(المعنى: إن قدامه عظمى)

اور جیسا کہ این حزم کے حوالے سے بتایا گیا، زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے جس کا مقصد یہ کرنے والا باری تعالیٰ ہے بہتہ فقر و ور مسکین اس کی طرف سے زکوٰۃ کی رقمیں وصول کرتے ہیں۔

علاوہ زہد سدا مہ ابن حزمہؒ نے زکوٰۃ کے اسی متبانی کے ثبوت میں صحیح
مسلمہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ

جاء احسن الی الذی صلی اللہ علیہ
وسلم فقد ان اصبی عاتت و عیدہا
صومہ شیراز قضینا عینہا بہ فن
لوک ان عی امت دین اکت
ق ضیہ عینہا، قال نعم : قال
فدین اللہ احق ان یقضی .
مسد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ
آئے وہ عرض کیا اے خدا کے رسول، میری
وہدہ کا تقدر میں خالی میں ہو کہ ان کے زمرہ
ایک، وہ کے روزے باقی رہ گئے، کیا میں اسے
کے میں قرضے کو ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا
کیوں نہیں۔ اگر تم باری و وہ مقروض ہو میں
تو کیا تم ان کے قرض دانہ کرتے انھوں نے عرض

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب
آئے اور عرض کیا اے خدا کے رسول، میری
وہدہ کا تقصیر میں حال میں ہو کہ ان کے ذمہ
ایک ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ کیا میں اسے
کے میں قرضے کو ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا
کیوں نہیں۔ اگر تم باری و وہ مقروض ہو میں
تو کیا تم ان کا قرض دانہ کرتے انھوں نے عرض

کی ضرورت کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر خدا کے قرض کی

ادائیگی اس سے کہیں زیادہ مقدم ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد یکن ادا

کرنے سے پہلے موت واقع ہونے کی صورت میں ادائیگی مطلقاً نہ ہوگی۔ بلکہ یہاں اتنا اضافہ کر لیجئے کہ خواہ یہ موت میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہو جانے کی صورت میں کیوں نہ تھی سب ہوتی ہو۔ اس لئے کہ مسلم بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا :-

يَغْضَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ قَرْضُكَ سِوَا شَهِيدٍ كَسَارَ كَسَاهِ مَعَانٍ
کر دیئے جاتے ہیں۔

اور یہ صحیح ہے کہ غلامہ ابن تیمیہ اور دیگر علما نے زکوٰۃ کو ن قرضوں میں شمار کیا ہے، جو کبھی معاف نہ ہوں گے۔ (امتار السبیل ص ۲۹۵)۔ درحقیقت زکوٰۃ اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے جو طریق غرضہ گزرنے یا موت واقع ہونے سے بھی ماقطع نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے قرضوں کے مقابلے میں اسے انتہائی اہمیت اور امتیاز بھی حاصل ہے۔ چنانچہ ٹیکس کی وصولیابی کا موجودہ طریقہ اس معنی میں اسلام کی پرہیزی کرتا ہے، کہ قرض خواہوں کی قتل و لگ جانے کی صورت میں حکومت اپنا قرض پہلے وصول کرتی ہے اور ٹال مٹول کی صورت میں سخت کارروائی کرتی ہے۔

زکوٰۃ کی روح

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ دولت پا کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تمہارا سکنی اپنی ملکیت ہے بلکہ یہ فیرا کا فضل ہے جس کے لئے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ پھر اس میں شک نہیں کہ اس حقیقت کو بطور حقیقت منوالینے کے بعد اور زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر اس میں غریبوں اور امدادوں

کے درمیان ایسا توازن قائم کیا، جو مصطفیٰؐ کی فطرت میں انجاء
دے سکتا ہے، چنانچہ جیسا کہ عرض کر چکا گیا، خود حق تعالیٰ نے دوست
اور ملکیت کی حدود اور قیود متعین کی، اور بندوں کو ان کی پابندی
کا حکم دیا۔

برکینٹ اب ایک طرف زکوٰۃ کی سی روح اور سپرٹ کو بھیجے جو سلام
فی پنی پیدار دہ ہے و جس سے وہ غریبی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری
طرف سوشلزم یا اسکی آخری حد مارکسٹ کمیونزم کو بھیجے جس نے "غریبی ہٹاؤ"
سوشل بائنگ وغویٰ اپنا کر غریبوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق کے نام سے شور و
نعل مچایا۔ اور اس کے لئے طریق کار بھی کچھ اس قسم کا اپنایا، جو عقل و بصیرت
کی بجائے جذبات کو پیش کرے۔ چنانچہ انھوں نے غریبوں کو کہا — تمہارے
یہاں چوری ہوئی! اور چور یہ سرمایہ دار ہیں! اس قسم کے بیجاں، نیکز نعروں سے
انھوں نے غریبوں کے دلوں میں نفرت اور طبقہ داریت کی آگ لگائی۔ حالانکہ
واقعہ یہ ہے کہ نہ غریبوں کے یہاں چوریاں ہوئیں، نہ ہی سرمایہ دار کوئی چور ہیں۔
اور نہ غریبوں کی غریبی میں سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے۔

عدوہ زیں بقول ڈکٹر ابراہیم سعدی :-

"سوشلسٹوں کے گروپ میں ہمیں ایک طبقہ ایسا بھی نظر آتا ہے جن
کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات اسلامی اصولوں سے میل کھاتے ہیں
جب کہ ان میں دوری ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ، "غریبوں اور سرمایہ داروں کے
درمیان ازل سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ ایک کی محنت ہوگی اور دوسرے کا سرمایہ
ہوگا۔ چنانچہ اسی معاہدہ کے تحت غریب محنت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود

وہ غریب سے غریب تر ہوتے رہے اور دوسری طرف سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس کر ان کا استیصال کرتے رہے۔ تاکہ وہ وقت آج جب کہ غریبوں نے سرمایہ داروں کی عیاری اور چال بازی کو بھی نہپ لیا، اور ان کے خد فٹھ کٹسے ہوئے تاکہ ان مالداروں سے اپنا وہ بقایا وصول کریں جو غرضہ دار سے ان کی منت کی وجہ سے ان سرمایہ داروں کی تجوریوں میں جمع ہوتا رہا ہے۔“

(دین و اخلاق)

آپ سوچیں گے کیا یہ درست ہے؟ لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ نظریہ غلط اور گمراہ کن ہے، اور اس کا مقصد مہیجان اور بھینپی بھید نے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ نظریہ ایک فرنی معاہدے سے شروع ہو کر عام لوٹ مار کی خفیہ مقین پر ختم ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ظلم اور بڑھے گا؟ اس کی بجائے دیکھئے کہ... ایک مثبت صورت یعنی زکوٰۃ کے ذریعہ اسلام اشتراکیوں سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور دیکھتے ہیں غریبوں کی کفالت و نگہداشت کس طرح کرتا ہے؟۔ (ایضاً)

۱۔ اسلام غریبوں کو مالداروں کی دولت میں حصہ دار ہی نہیں بلکہ حقہ رکھنے والا قرار دیتا ہے، لیکن یہ حق فرنی یا مجبوں تصور نہیں کرتا، جیسا کہ دوسرے سمجھتے ہیں اور نہ اس حق کو کسی معاہدے کا نتیجہ تصور کرتا ہے۔ بلکہ اس کی مخصوص اور معنوں مقدار مقرر کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جو ایک طرف خدا کا حق ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اس کے اس معنی میں کوتاہی کرنے والا خدا اور بندے دونوں کی حق تلفی کرنے والا تصور کیا جائیگا پھر زکوٰۃ خدا کا حق اس طرح ہے کہ وہی ہر چیز کی حرج مال و دولت کا بھی خالق و

ہر ایک اور رزق ہے اور ساری کائنات میں کی تابع و مستحق ہے۔ اور یہی ایک حقیقی نے زکوٰۃ کو دینے کے لئے ایک سے زیادہ تاکید کی حکام دینے۔ بندوں کا حق اس طرح ہے کہ بندے غربت و افلاس کی وجہ سے اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ ورنہ رشتوں کی وجہ سے، بھنیں، اس کے وصول کرنے کا حق پہنچتا ہے۔

غریبوں کے لئے کیوں؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہوئی نہ وجوہات کو پیش کیا جائے جن سے معلوم ہو گا کہ سرمایہ داروں کی دوست میں غریبوں کا حق کیونکر نکلتا ہے۔

پہلی وجہ :- فطری بات ہے کہ جو کوئی اپنے روزمرہ کے خرچات سے کچھ رقم بچا کر رکھتا ہے۔ باوجودیکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ حق تنہا اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ انھیں جہاں چاہے استعمال کرے یا نہ کرے، یہ اسنے کر دیا ہی کا ہے۔ اور اس کے اپنے روپیہ پر اس سے زیادہ حق کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن سچی یہ بات ہے کہ ایک بید غریب اور فاقہ مست آدمی ایسے کسی مالدار کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور خود کو مالدار کو غناوت کا حق و رشا بت کرتے ہوئے اس بات کی پر زور درخواست کرتا ہے کہ مخاطب اسکی کسی طرح مدد کرے۔ سوچیں تو معلوم ہو گا کہ مالدار کی ضرورت سے زیادہ رقم پر اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس دوسرے کا کچھ نہ کچھ حق نکلتا ہے۔

مالک کا حق۔۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس حرج نکلتا ہے کہ اس نے
 اس کے حصوں کے لئے تمکینات کوششیں کیں، اور تمکینات و تشنہ
 کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ضرورت کے لئے اسے بچا کر رکھا، لیکن
 اس غریب کا حق بھی اس لئے نکلتا ہے کہ وہ مصیبت زدہ و ربہ نہ
 پریشان ہے، ورنہ دکان سخت محتاج ہے۔ یہاں آپ یہ بھی سمجھ
 کریں گے کہ اگر ملک و تاجران کے حامل ان دونوں افراد کو جب تک
 آپ دہرا دیتی ہے، ان کے اندر نفرت پروان چڑھتی ہے۔ ورنہ
 دنیا دو طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف وہی باشندے و مدد
 سر یہ دار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ورنہ دوسری طرف وہ فاقہ
 مست حقوق کی عیال فستے کر مڑکواں اور چوراہوں پر کھل جاتا
 ہے۔ اور پھر یہ اختلاف۔ تضادم کی حد تک پہنچ کر پر شکون
 ہستیوں کو ویران بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ
 ایسے ہر موقع پر اسلحہ ثالث باغیر ہوتا ہے اور دونوں فریق کو نتیجہ
 مشورے دیتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ محنت
 و تدبیر و نگرانی کی وجہ سے دولت پر ملکیت کا حق مالک کو پہنچتا
 ہے۔ لیکن غریبی اور فاقہ کی وجہ سے اس دولت کی ایک منسوخ
 مقدار پر اس غریب کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کا یہ حق اسے ملنا
 چاہئے۔

دوسری وجہ :- یہ ہے کہ زاید رقم کو اگر کوئی گھر میں
 ڈال لے، یا تجوری میں بند کرے تو کسی کام نہ آئے گی۔ اور یہی

پڑی ہوگی لیکن جب اس دولت کا ایک حصہ تجوری سے نکل کر غریبوں
کی بستی میں گردش کرنے لگے گا تو اگرچہ ہنسا ہر اس دولت مند کو دنیا
میں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ لیکن اس گردش سے اس بستی والوں کو
ضروری فائدہ پہنچے گا۔ ان کا کام بھی بن جائے گا اور خدا کے حکم پر
اس کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اور کیا عجب کہ وقت آنے پر وہی
غریب اس دنیا میں اس کے بھی کام آجائے ؟

تیسری وجہ : — تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ غریب اور مسکین خدا
کا کنبہ ہیں (الْخَلْقِ عِبَادُ اللّٰہِ) اور مادی راہ کی دی ہوئی دولت
کے نگراں — اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ جس کا روپیہ ہو، اسی کے اہل
عیاں پر اسے خرچ نہ کیا جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱۳ ص ۱۱۴)

چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت
کے روز اپنے بندے سے کہیں گے۔ اے بنی آدم ! میں نے تجھ سے کھانا مانگا
تو نے مجھے کھانا نہیں دیا؟ وہ کہے گا، میں کیسے آپ کو کھانا دیتا؟ آپ تو
رب عالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ کو خبر نہیں، میرے فداں بندے نے
تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اگر تو اس کو کھانا کھدا تو وہ میرے
پاس پہنچتا! —

زکوٰۃ کی مقدار

۲۔ اسلام میں زکوٰۃ کی مقدار انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے اس میں ایک

طرف سرمایہ دار کی محنت کی رعایت کی گئی ہے اور دوسری طرف غریب کی محنت
 ورنہ صورت کا ہی نکال دیا گیا ہے۔ سرمایہ دار یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس پر ناقابل
 برداشت بوجہ ڈال دیا گیا نہ غریب یہ گلہ کر سکتا ہے کہ اسکی ذرا توں کا بھی نہیں
 کیا گیا۔

چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
 " زکوٰۃ کسب بہ کتنی ہے اور کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟
 اسی طرح کن دگوں سے لے کر کن لوگوں کے حوصلے کی جاتی ہے؟
 ان سب امور سے متعلق تسلی بخش جوابات، حدیث و فقہ کی کتابوں
 میں موجود ہیں۔ اور ان کی تفصیل و تحقیق میں پورے کتب خانہ تیار کیا
 جا چکا ہے۔ ان تفصیلات میں مادیوں اور غریبوں دونوں کی
 رعایت کی گئی ہے۔ اور سرمایہ داروں کو بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی
 ادائیگی مال و مالدار دونوں کی پاکی کا باعث اور دونوں کیلئے
 خیر و برکت کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے نگور کی وپری شاخ کو
 کھات دینے کے بعد سکی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح
 تجربہ ور مشاہدہ شہد ہے کہ زکوٰۃ دینے والا نہ صرف اپنی دولت
 کو محفوظ پاتا ہے۔ بلکہ اس کی بقا و ترقی و اس کے اندر ایک خاص
 قسم کی برکت کو اپنی نشروں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت تھی کہ اس نے زکوٰۃ کی تقسیم
 کو کسی کی رائے یا شخصی ذمہ داری پر نہیں چھوڑا۔ اور نہ اس کو ان
 انسانی جذبات کے حوصلے کیا جن میں مدوجزر اور تاجر چڑھاؤ

ہر وقت ہو کرتا ہے اس کو تو نون ساڑواں اور غنہ، یا حاتم کے
جیسے تہی نہیں کیا۔ اس لئے کہ ان پر کئی عتقاد ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس
کی تقسیم و تصرف کی نشان دہی خود فرمائی اور زکوٰۃ پانے والوں
کو اچھے حصوں میں تقسیم کیا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آٹھ
مصرف دو بنیادی قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔

● — ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بچی طور پر ضرورت مند و محتاج
ہیں۔ ایسے لوگ فقرا، مسکین، غلام، اور ایسے مسافر ہیں جو وطن
سے دور جا پڑے ہیں۔ اور ان کا گوشہ و خرپے کے لئے روپیہ
سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔

● — دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے نفع کی امید ہوتی
ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود ضرورت مند و محتاج
ہوں اس زمرے میں زکوٰۃ کے دوسلوں کرنے والے بولندہ قلوب،
مجاہدین اور ایسے متدوّن مشائخ ہیں جو مسلّوں کے ہاتھی جنگ کے
مٹانے کے پیچھے یا کسی کی ضمانت وغیرہ سے سینے کے سبب قرض
میں دب گئے ہوں اور نہ یہ مرسلہ ہے کہ اگر لینے والا محتاج
نہ ہو، یا اسے دینے میں عام مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسے
آدمی کو زکوٰۃ کبھی نہیں دی جائے گی۔

یوں تو زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ اجتہاداً
ورکعت کا سال اس وقت پورا بھی جائے گا جب کہ پچاس یا تیسویں
پک کرتیا ہو۔ اور اسی وقت کل پندرہ سو سالہ حستہ سالہ نہ

زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیا جائے گا۔ عشر سال پڑیں لئے واجب ہوگا کہ ہفتہ عشرہ کی ادائیگی واجب ہونے کی صورت میں مالدار اس کا نقصان اور عمر میں ایک بار ادائیگی لازم کرنے کی صورت میں غریبوں کا نقصان ہوگا۔

زکوٰۃ کی مقدار کا تعین نصاب کی ملکیت رکھنے والوں کی مشقت اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو مال آدمی کو اپنا تک اور یکٹے جا طور پر مل جائے۔ مثلاً کان یا خزانہ وغیرہ تو اس میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ جس وقت وہ حاصل ہوگا اسی وقت مکمل مال کا پانچواں حصہ وصول کر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ سال کی قید افزائش اور منافع کے حصول کے لئے لگائی گئی ہے اور یہ کل نفع ہے۔ ہاں جس کی یافت میں خود اسکی منت اور تنگ و دو کا دخل ہو، اس پر دو سوال حتمہ واجب ہوگا۔ مثلاً کھیتی اور پھل وغیرہ، پھر یہ وہ کاشت ہونی جس کو بونے اور جوتے کا کام خود اس نے کیا تھا لیکن اسکی سینیچائی کنویں یا رہٹ کی بجائے صرف بارش کے پانی کی مرہون منت تھی۔ البتہ اگر اسکی سینیچائی کی مشقت بھی خود اسے برداشت کرنی پڑی تھی تو اس پر بیسواں حصہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی کام ایسا تھا جسکی آمدنی اور افزائش کا انحصار مالک کی محنت، انتظام اور نگرانی پر تھا جیسے تجارت، جس میں دور دراز کا سفر، اسباب کی نگرانی اور حفاظت اور فروخت کا طویل انتظار کرنا ہوتا ہے تو

اس صورت میں مذکور بالا مقدار کا بھی نصف یعنی چالیسواں حصہ
 وصول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ تجارت میں کاشت کاری سے
 زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے نیز تجارت کے مقابلے
 میں کاشت کاری میں پیداوار زیادہ اور اس کے مقابلے میں تجارت
 قدرے کم صرف ہوتی ہے۔ اس لئے زرعی پیداوار کا بیسواں حصہ
 و تجارتی مومن کا چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ یہ تجارت
 سمونی پانی سے سیراب کھیتی میں پیداوار زیادہ و محنت کم ہوتی
 ہے جب کہ کنوئیں، رہٹ، یا نہری پانی سے سنی پانی میں محنت زیادہ
 و رعبہ و کم ہوتی ہے۔ اس لئے پہلی صورت میں دسواں حصہ و
 دوسری صورت میں بیسواں حصہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ رہا دھنہ و
 خرہ تو دیگر تمام وسائل کے مقابلے میں دھینے کے اندر محنت نہیں
 کے برابر و افزائش اور یافت تمام کی تمام ہوتی ہے اس لئے
 دھینہ کا پانچواں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہوگا۔ پانچواں حصہ اسلئے
 کہ کل دھینہ پانے والے سے لے لینا کسی طرح انصاف نہیں کہہ سکتے
 گا۔ نہ ہی پانے والے کے حوالے کل دھینہ کر دینا، غریبوں کیلئے
 سودمند ہوگا۔“

(زاد المعاد ج ۲ - ۳۰۸)

زکوٰۃ کیلئے حکومتی یا جماعتی نظام

زکوٰۃ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اسکی وصولیابی یا دیکھ بھال کی ذمہ
 داری تنہا افراد کے سر نہیں ڈالی گئی، نہ ہی انفرادی خیرات جیسی کوئی شکل اختیار

کی گئی۔ اس لئے کہ اس صورت میں مس کا نتیجہ اس کے سو ورکیں ہوتا کہ خدا اور اللہ پر اعتماد کرنے والے اسکی ادائیگی میں کوئی کسر نہ رکھتے۔ لیکن بددین اور بے نیک زکوٰۃ دینے کا نام تک نہ لیتے۔ اور مسرت یہ غنیمت شان منسوبہ رائیگاں ہوتا۔ جس کی تنظیم و رنڈ پوری قسمت کی فدا و دیود کے لئے عمل میں۔ یا گیا تھا جس لئے ضرورت اسکی ہوتی کہ جس طرح نماز کا مزاج اور اسکی ایک شرعی حیثیت ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مزاج اور اسکی شرعی حیثیت یہ ہے پائی کہ حکومت یا جماعت کی سرپرستی میں کوئی منظم درہا اسکی و موصیائی و تفسیر کا ذمہ دار بنے اور اس ہم فریضے کو بحسن و خوبی انجام دے۔

قرآن پاک کی صراحت

زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے لئے قرآن پاک نے "عاملین" (مصلیہ) اور ہر کارے کے نام سے مستقل ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ قرآن کو مسد کے بعد آمد و صرف کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور ان کے اخراجات کیلئے اسی مدرسے ایک حصہ مقرر کیا تاکہ وہ بے نیاز ہو کر کیسوی سے اپنا کام کر سکیں۔

چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ	صدقات تو صرف حق بے غریبوں کا اور محتاجوں
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	کا۔۔۔ اور جو کارکنان صدقات پر متعین ہیں اور
وَالْمَوْلَانَهُ فَوَبِّئْهُمْ فِي الْوَقَابِ	جن کی الجونی کرنا مشور ہے، اور خدمتوں کی
وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	گردن چھڑانے میں اور قرضہ روں کے
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ	قرضے میں اور جہاد میں و مسافروں میں یک

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ

اقرب ہے۔

تو ان پاکیزہ مسلمانوں کے بعد کسی قسیدہ کی باتوں کی خواہش نہیں۔

ایک سو نو آیتیں مصارفِ زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے

نمایا ہے۔

خُذْ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

آپ ان مالوں میں سے صدقہ لے لیتے ہیں

تَصِبُّ لَهُمْ يَوْمَ تَحِيطُ بِهِمْ

کے ذریعہ آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک

وَصَارَ غَنَوٰهُمْ يَوْمَ يَصْرِفُ

وہ مال ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کے غم و غصہ

مٹ گیا اور ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کے غم و غصہ

اجتماعی نظام کی ضرورت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے اوصاف ہیں

وہ ان کی روایت میں ہیں اور ان کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم

مسلم بن عبدالمطلب نے حضرت مسیح بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا

اور ان کی روایت کے وقت یمنی تائید کے ساتھ فرمایا کہ تم ایک ایسی

قوم کے پاس جاؤ جو جو اس کتاب میں اس لئے سب سے پہلے

حجۃ تہجیر بن عقیقہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 زکوٰۃ نہ لوں کرنے کے لئے تمہارے پاس ایسے سوار آئیں گے جن سے ممکن ہے تمہیں
 نقد تہی ہو جائے، لیکن یہ نصرت جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ کشاوہ پیشانی کے ساتھ
 پیش آؤ، اور ان کے حوالے چھوڑ دو۔ اور انھوں نے انصاف سے کام لیا تو ان کا اپنا
 فائدہ ہو، ورنہ زبردستی کریں گے تو نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ (ابوداؤد)
 اس حدیث میں جو آپ نے ان ہزاروں کو بغتہ قدرت قرار دیا، تو اس کی وجہ یہی
 ہے۔ ان کا کام روپیہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ روپیہ کے معائنے میں ہر
 کوئی تک دل ہوتا ہے۔

وكان الانسان قتيورا انسانوں میں اور آدمی سے بڑا تک دل
 حجتہ انشائیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
 اے آپ کے پیچھے لو اپنے ذمہ کی زکوٰۃ اور مردوں کو کیا اللہ اور اس کے رسول، کے
 نزدیک میں ہیں جو مجھے اس حد آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم نے اسے دیدیا تو تمہاری جود، اور تمہیں
 اجور سے ہار اور گنہگار ہو گا، جو اس میں فرق کرے گا۔

صحابہ کے فیصلے

سہیل بن ابو صالح اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس اتنی قسم
 جمع ہو گئی جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی تو انھوں نے حجتہ سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ
 ابو سعید خدری اور حجتہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، کہ میں ان
 کی زکوٰۃ حسب کد وقت کے حوالے کر دوں، یا خود غیریوں میں تقسیم
 کر دوں، اس کے جواب میں ان نے انھوں نے یہی کہا کہ کم وقت کے حوالے

کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا، آپ صاحبان و مہاجرین میں کہہ دیجئے کہ
 حکام کس طرح زکوٰۃ کو اسے تنہا کر رہے ہیں، کیا زکوٰۃ غنیوں میں درست ہے؟
 (بیچاریہ کا زمانہ تھا) جواب میں انھوں نے کہا کہ زکوٰۃ عام میں کوئی نقص نہیں۔
 مسند مسیب بن منصور

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زکوٰۃ کی کم وقت کے پانچ جمع کر دو۔ انھوں نے
 ثقیف شیک اس کا نظم کیا تو فرمایا: ورنہ اس کو بے اثر کر دینا چاہیے۔
 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے
 اپنے ایک مدّرم سے جو طائف میں ان کی جائداد کا نگراں تھا، ایک بار دریافت کیا
 ان کی زکوٰۃ کہاں خرچ کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کچھ کم وقت کو دیتے ہوں اور جو
 بچ رہتی ہے۔ اسے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ نے یہ سنا تو خف
 ہوئے۔ و فرمایا، ساری زکوٰۃ حاکم کو کیوں نہیں دیدیتے؟ اس نے عرض کیا آپ
 جانتے ہیں موجودہ حکام زکوٰۃ تک اپنے عیش و نشوونما کیلئے استعمال کر رہے ہیں۔
 کیا اس کے باوجود انھیں زکوٰۃ دینی چاہئے؟ آپ نے جواب دیا۔ کیوں نہیں زکوٰۃ انھیں
 کے حوالے کرنی چاہئے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی کہا ہے
 اَبِی بَقْرٍ لِّمَجْمُوعٍ مِّمَّنْ

مذکورہ بالا احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے مطالعہ سے یہ یقین بنتا
 ہو جاتا ہے اسلامی شریعت زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کو حکومتی سطح پر چھوڑنا چاہتی ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف حکومت کے محکمہ خزانہ کو زکوٰۃ کی رقم خالص طور پر
 جمع کرنے کا پابند بناتی ہے اور مستحق افراد کا پورا پورا جائزہ لینے کے بعد ان میں تقسیم
 کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اور دوسری طرف عوام کو بھی خبردار کرتی ہے کہ وہ تحسید و

سے بہ صورت حق وان کریں۔ وہ قصور کریں تو کریں، لیکن خود اپنی طرف سے کسی
 قصور کا نقص یا قصور نہ آنے دیں۔ ورنہ اجتماعیت منتشر ہوگی، ورنہ بیت المال کا اہم حربہ بیکار۔

اجتماعی نظام پر اصرار

لیکن سب سے پہلے یہ سوچ کر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دین و مذہب کا طریقہ کار
 تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے دس و خمیر کو بیدار کرے، ان کے سامنے حق و عدل
 و فرائض کی کوئی، علی مثال اور نمونہ پیش کرے ورنہ ان کے اندر اس قدر
 شکیبائی پیدا کرے کہ وہ بخش و ثواب کے لئے خود آگے بڑھیں اور خوشی
 خوشی اپنے حق کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو عذاب ہی اور
 بڑے بڑے جرائم سے باخبر کر دیا جائے۔ لیکن یہ منسب نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت کے
 کارندے محض ایک چیز یعنی زکوٰۃ کی وصولیائی کے لئے لوگوں کے پاس جائیں ان
 سے مناجات کریں، نہ دیں تو انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، حتیٰ کہ سزا بھی دیں، پھر عرف
 یا کبیر کے لئے خاص مورچہ تھے بڑے لٹم و رعیتہ محکمہ کی داغ بیل ڈالنے
 کی کیا ضرورت؟ جبکہ یہ جبری طریقہ ہوا، اور اس طریقہ پر عملدرآمد کسی دین یا مذہب
 کے لئے نامناسب ہے!

اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ طریقہ اسلام کے خلاف و دیگر مذہب
 کے لئے ناقابل قبول یا نامناسب ہو تو ہو، لیکن یہ پھر لین چاہئے کہ اسلام کے لئے
 یہ کسی طرح ناموزوں نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اسکی وجہ یہ ہے کہ اسلام جہاں ایک عقیدہ
 ہے ایک لٹ م بھی ہے۔ ورنہ اس کے پاس جس طرح فہم و غور اور صداقت کی قوت ہے
 اسی مرتہ قانونی و رائینی طاقت بھی، اسے حاصل ہے، چنانچہ اس کے لئے اس سے جس طرح

اسکی بنیاد ایک آسمانی کتاب پر ہے، اس کے تئیں میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑا
 اور طاقت ور قوتِ نافذہ کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ طاقت اور قوت وہ بات
 سمجھا دیتی ہے، جو ترغیب اور تفسیم کے باوجود تہجد میں نہیں آتی۔ پھر اسلام کا کلمہ پڑھ
 لینے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی کلمہ گو دو دھڑواں میں اس طرح بٹ جائے۔
 اس کا ایک رخ دین کی طرف رہے اور دنیا کی طرف دوسرا۔ یا اسکی زندگی کو
 ایک حصہ اقتدار و وقت کی جہہ سائی میں گزرے اور دوسرا اس کے خدا کے
 در کی گدائی میں بسر ہو۔ بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اسکی زندگی بیکاسی
 زندگی کا ہر لمحہ صرف ذات باری کی عبادت اور تابعداری کے لئے وقف ہے
 اور اس کے بدن کا جوڑ جوڑ اسی کے آگے خمیہ اور اس کے احکام کا منتظر رہے
 اور عقل و نقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز پر اختیار چیز و لے کا ہوتا ہے دوسرے
 نہیں، چنانچہ مکان میرا ہو اور رہنے سہنے کا اختیار آپ کو ہو؟ اسے کوئی سمجھ رہے
 کے لئے تیار نہ ہوگا۔ ملازم میرا ہو اور اختیار اس پر آپ کا چلے۔ یہ میرے لئے
 باعثِ شرم اور آپ کی طرف سے کھدا ظلم ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ یونکر ممکن
 ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ جس کی تشکیل اور نفاذ باری تعالیٰ نے خود فرمائی اور اسے
 ایک مخصوص اجتماعی نظام کے ساتھ وابستہ کیا۔ کوئی نفس اسکی فریضیت کو توڑ
 کر لے لیکن اس کے مخصوص نظام کو ٹھکر دے، دراصل طرح یک زندہ و متحرک
 فریضے کو بھی مضمحل اور زندہ درگور کر دے، اسی متوقع اضمحلال و مردنی کو ختم کرنے
 کیلئے یہ امر اشد ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی جمع و تقسیم حکومت کا منظم درجہ کرے
 نہ کہ دل اور شہید کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیا جائے۔

اجتماعی نظام کی حکمتیں

ذیل میں سی چند وجوہات پیش کی جاتی ہیں جن سے اس نظام کو سمجھنے میں تقویت ہوگی۔

- ۱۔ عوام کی بیماری کثرت، ماں کی محبت اور دولت کی لالچ میں گرفتار ہوتی ہے۔ اسی حالت میں زکوٰۃ کا حکم سنا کر نیا مویش ہو جانے کی حقیقت، اس عظیم تر منسوب کو خاک میں ملا دینے کے مترادف ہو گا۔ اور غریبوں کی حق تلفی ہوگی۔
- ۲۔ فراڈ کی بجائے خود حکومت جب زکوٰۃ کی تقسیم کرے گی، تو غریبوں کی خودی و عزت نفس کی حفاظت ہوگی۔ اور کسی دینے والے کے اندر ریا کاری یا کسی دینے والے کے اندر احساس کرمی کے جذبات پیدا نہ ہوں گے۔
- ۳۔ نذرانی طور پر زکوٰۃ بانٹنے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ کوئی غریب دھیروں خیرات جمع کر لے۔ اور کوئی ممرے سے محروم رہے۔
- ۴۔ عام ذہن کچھ اس قسم کا من گھڑا ہے کہ زکوٰۃ بس فقیروں اور مسکینوں کیلئے ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اٹھ اصناف پر مشتمل زکوٰۃ پانے والوں کی طویل فہرست میں نذرانوں کا شمار اگر سرفہرست ہے تو ان کے بعد چھ قسم کے فراڈ پر بھی سٹ پر باقی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس فہرست میں شامل بعض مصارف ایسے ہیں جن کا تعین صحیح تشخیص صرف امت کے باصلاحیت اور بیدار مغزو افراد ہی کر سکتے ہیں مثلاً امت کا یہی منتخب طبقہ یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں جب دے کے سے کس نوعیت کے ساز و سامان اور آلات کی ضرورت ہے۔ یا اسلام کی صحیح شہ و شاعت کے لئے کس قسم کے مہفین اور لٹریچر تیار کرنے چاہئیں۔

۵۔ سلام کے اندر مسجدوں اور خانقاہوں کا جمال بھی ہے۔ اور حکومتوں اور سلطنتوں کا جلال بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس جس طرح قرآن پاک دستور ہے، اسی طرح ایک سلطان کا وجود بھی۔ اس کے لئے بھی مذہب و ری ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ حکومتوں کے نظم و نسق کے لئے مالیات کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سال بہ سال زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی خاصی بڑی رقم اس شعبے کیلئے بڑی آسانی سے مستقل سالانہ آمدنی کا باعث ہوگی۔

بیت المال

قرون وئی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت جس کے پیش نظر صرف اغراض و مقاصد ہی نہ تھے بلکہ غریبوں، بے روزگاروں، یتیموں اور مقہوروں کی تشہید اور کفالت بھی روز اوقات سے اس کے پروگرام میں داخل تھی۔ لہذا اس نے شہر و سرحد سے خلیفت و مہارت کا نظام قائم کرنے کے بعد بیت المال کی دانشمندیوں اور اس کے ساتھ اسلامی حکومت کے پورے مالی نظام کو وابستہ کیا۔ فقہی اکتوبر حکومت بتاتا ہے کہ اس نظام میں آمدنی کے حسب ذیل شعبے شامل کئے گئے ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ، فطرہ اور عشرہ مشتمل یہ شعبہ غریب مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ حکومت اسے اپنے نام بجٹ یا دیگر اخراجات میں شامل نہیں کرے گی بلکہ اس کی آمد و خرچ کا مستقل ریکارڈ ہمیشہ علیحدہ رکھے گی۔

۲۔ جزیہ خراج۔ اس ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض ہر سال وصول کیا جائے گا۔ انھیں ذمی کہا جاتا ہے۔ جنگی خدمات سے یہ بری ہوتے ہیں۔ اس سے کہ ان غیر مسلموں

کی صنعت مسئلہ انوں اور اسلامی حکومت کا فریضہ ہوتی ہے۔ اس مدت میں ان فوجیوں کی تنخواہ و رات کے ہاں بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ اسے ورنہ سالانہ خریدے جائیں گے۔ قلعہ، پل، بند اور نہریں نکالی جائیں گی، اسی طرح قومی صنعتی تختہ، سب مزدور ایسے تو مزدوروں کے روزینے دیئے جائیں گے جو مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں۔ صنعت غریبوں نے غرق اور اس کے طرف میں ہی ٹیکس کو مار کر لیتا ہے۔

۳۔ دینیہ اور مال غنیمت۔ غریبوں کی امداد اور ان کے سماجی تحفظ کے لئے اس غیر مستقل تنہائی آمدنی کا پانچویں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

۴۔ وراثت مال، اور گمشدہ اشیاء۔ اس قسم میں مسلمانوں کا وہ متروکہ ملکہ ملکہ شامل ہوگا جس کا کوئی ولی وراثت دستیاب نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال جن کے مالکوں کا پتہ نہ چل سکے۔ ایسے ممال بھی بیت المال میں شامل ہوں گے۔ ورگنہ یا وراثت بچوں کی پرورش اور ایسے مسلمانوں کی تجویز و کشین پر خرچ ہوں گے جن کے پاس مال وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔

(مبسوط بیسٹلہ ہدایۃ بیسٹلہ)

بیت المال کا اسد میں فقہ میں حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ غنیمت کی روٹ اور ٹیکس کی سپرٹ۔ کہنے والے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی بجائے انفرادی خیرات اور شخص کی خدائے زکوٰۃ کو سہم پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسد نے حکومت یا مسلمانوں کی نہایت کمپٹی کو اس کام کی نگرانی کے لئے فوجی پہرہ دار بنایا۔ ورخند وراثت پر یقین کرنے والے دین و غنیمت کو سہم کیلئے اندرون اور خلی محققہ قرار دیا۔ چنانچہ اسی حکمت عملی کا یہ اثر ہے کہ آج بھی جہاں خدافت و شریعت کی

پر متعلق ہیں۔

فقراء اور مساکین کی تعریف میں فقہاء اور مفسرین کے درمیان تخلف سا
تفاوت ہے۔ لیکن راجح قوال یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو ضرورت اور محتاجت کے وجود
کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے اور مسکین وہ ہے جو ہر کس و نا کس کے سامنے دست
سوال دراز کرے۔

بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور مسکین
وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو۔

یہاں میں امر کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ سعودی تعلیمات
کا نتیجہ نہ ہونے کی بنا پر لوگوں نے غنمی سے زکوٰۃ کا حقداران بھٹکایوں اور
گندگروں کو سمجھ لیا ہے جن کی بھی قوتیں، مسجدوں، مزاروں اور بازاروں
میں شراکتیں ہیں، غوم میں کی، اسی غلط فہمی کے نرالے کے لئے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے رشتہ افرا یا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالْعَقْرَاءُ
الْمَسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ عَنْهُ
أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى النَّاسِ
الْحَافِ
ایک دو تہجوروں یا روٹی کے چند ٹکڑوں کے لئے
درد کی ٹھوکریں کھانے والے فقیر نہیں، فقیر وہ
ہوتا ہے جو سب سے سول نہ کرے چمن پتہ
تہ چاہو تو یہ آیت پڑھو: یسئلونک
مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى النَّاسِ
مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى النَّاسِ
مَنْ لَمْ يَتَّكِلْ عَلَى النَّاسِ

قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیت میں مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ وہ لوگوں سے ملگ
پٹ کر مومن نہیں کرتے اور نہ بلا حاجت اور ضرورت کے کسی سے کچھ مانگنے کی جسارت
کرتے ہیں۔ اس لئے کہ بقدر ضرورت سبب رکتہ ہوئے سوں کرنا عاف ہے۔

فقیروں کی ایک قسم

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فقراء اور مساکین کی ضمن میں ایسے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم اور ان کا خرچ حد سے بڑھ چکا ہو تاکہ وہ عامانہ کا پناہ گزیر ہوتا ہے زندگی کے دن جیسے تیسے کاٹنے کے لئے گھر میں کچھ ساہان مہیا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعضوں کے پاس اتنا مال بھی میسر ہوتا ہے جو بقدر نصاب نہیں ہوتا لیکن غم و مت کے اقوال کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایسے افراد زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے زکوٰۃ مانگنے کے لئے ہاتھ نہ پھیلان۔
ذیل میں اس مسئلے کو کسی قدر تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص رہائش کیلئے مکان و خدمت کے لئے غلام رکھتا ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ سب ہوتے ہوئے اگر اسے حقیقاً ہے تو لے سکتا ہے۔

(کتاب الاموال لابی عبید اللہ)

حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اگر کوئی صاحب جائداد ہو یا کوئی ملکیت اس کے قبضے میں ہو جس کی قیمت تک بچک دس ہزار درہم و بیش اتنی ہزار روپیہ ہو لیکن وہ سبکی گذراوقات کے لئے نا کافی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ آپ نے ثبات میں فرمایا: ہاں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے! (المغنی ص ۵۱)
امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگر کسی کی آمدنی اس کے خرچ سے کہیں زیادہ ہو تو وہ صاحب نصاب ہو یا اس سے زیادہ کا مالک ہو، تب بھی وہ زکوٰۃ قبول کر سکتا ہے (شرح خرشی و حاشیہ مدوی علی خلیل ص ۲۱۵ المجموع ص ۲۱۵)۔

احناف کے نزدیک اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو رہائشی مکان نہ ہو
 اثاثہ، خدمت گزار، بدن کے کپڑے اور سواری کا مالک ہو اور اس طرح ہر وہ
 کتابوں کا ذخیرہ گھر میں رکھتا ہو۔ ان کی دلیل حضرت حسن بصریؒ کا وہ قول ہے
 جس میں آپ نے فرمایا وہ لوگ زکوٰۃ کا روپیہ ایسوں کو بھی دیتے تھے جو ہزاروں پیسے
 کی مالیت کا رہائشی مکان، ہتھیار، نوکر چاکر، در سواری کا جانور رکھتے تھے۔
 اس روایت میں "وہ لوگ" سے مراد نبی کریمؐ تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا
 صحابہ کرام، اس قدر مالیت رکھتے تھے کہ ان کو زکوٰۃ سننے دیدیا کرتے تھے۔ انکی مالی
 ان کے خرچات کے لئے کافی ہوتی تھی، یہی ان کی مالیت تو ان کے حقوق
 ضروریات زندگی سے تھا، فی نفس سرے سے وہ بہ صورت بھی دست ہوتے تھے
 ابدیہ سفارت مہذب۔

مذکورہ باب میں ان کی دنیا مت کے لئے کافی ہے کہ وہی دست و منہس
 ہی زکوٰۃ کے مستحق نہیں بلکہ یہ مدائن کے لئے بھی ہوگی جن کے پاس روزانہ دست
 کی چیزیں ہوں گی، لیکن پھر بھی ان کی آمدنی ان کے لئے کافی ہوگی اور کمانے کی
 مصدحیت سے وہ شرم ہوں گے۔

تندرست کھانے والا زکوٰۃ نہیں لے سکتا

الف۔ اس بات سے ہر کوئی وقف ہے کہ زکوٰۃ غیروں اور بے گھر کیسے
 ہے اور فقیر و مسکین بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں نہ جست و خیز و دریاہنگی کی وجہ سے
 ہوتے ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ جنس سادہ لوگوں نے فقیروں و مسکینوں
 کی شناخت میں غلطی کی۔ اور ان گدگروں و بھیکاریوں کو اس کا حقہ سمجھ کر یہ

ببخشوں نے گد گری اور بیک کو پیشہ بنایا۔ اور محنت اور کام کرنے سے دست
بردار ہو گئے۔ ستم ہارسے ستم یہ کہ، بخشوں نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کے ذریعہ گد گری اور
بم نہ کرنے کی جو سند فرمائی ہوئی ہے اور یہ کہ زکوٰۃ غریبی کا کوئی صدق نہیں —
درحقیقت یہ نادان تن نہیں جانتے کہ ان کا انداز فکر اور طریق کار اس قدر معیشت
کے کس قدر دور ہے !۔

پھر اس کتاب کے باب سوم میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ محنت
مشقت کرنا اور اپنے خون پسینے کی کمائی کھانے کی کس قدر افضل عمل ہے۔ اسی عمل کی
افنیست میں وہ حدیث ذکر کی گئی جس میں آپ نے فرمایا:۔

ما کُلِّ احد طعانا فطخیرا کونی آدمی اپنے ہاتھوں کی کوفی سے زیادہ
عن ان یکل من عمل ولد بخیر مذیکہ نہ کہن یا ہوگا۔

نیز یہی سے آپ نے نہرحت سے فرمادیا کہ:۔

لا تلحل لصادقہ لغنی ولا لادی وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں، جو مادی اور
مادی سورتی (تومادی) تندرست ہونے کی بنا پر کمائے کی مدد جیت

رکھتا ہو۔

اب، ہاں اگر کوئی شخص تنہا رست اور صحیح سالم ہو، لیکن اسے کوئی روزگار
میسر نہیں تو اسے زکوٰۃ دیجائے گی اسلئے کہ روزگار نہ ملے تو خواہ کوئی کتنی ہی توانا
کیوں نہ ہو وہ پیٹ کے لئے روٹی، یا تن کے لئے کپڑا حاصل نہ کر سکے گا چنانچہ
امام نووی فرماتے ہیں۔

یہ روزگار تندرست آدمی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اسلئے کہ وہ بھی عاجز اور دانا

(المجموعہ پیچ)۔

ب۔

علاوہ ازیں گزشتہ صفحات پر ایک حدیث پیش کی تھی جس میں کہا گیا کہ ہر مرد
تندرست اور موز کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت و فو
کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے۔ روایت کی یہی سبب چنانچہ عبید اللہ بن جراح کو دو تہیں
نے یہ آپ بیتی سنائی کہ :- دو دونوں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہونے اور زکوٰۃ کی طلب
طلب کی۔ پہلے آپ نے ہمیں اور پھر آپ نے شیخ تک و ہمیں ہم دونوں تندرست و توان
تھے آپ نے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہے تو ہمیں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن
خوب سمجھو کہ تندرست اور کمانے کی مسرت رکھنے والا زکوٰۃ طلب کرنے کا حق
نہیں۔ (اسد، ابو ذر، نسائی)

چونکہ یہ دونوں باتیں تندرست تھے لیکن ان کا حال معلوم نہ تھا کہ شیخ تمیما میں
نہیں، اس لئے آپ نے انہیں اختیار دیا کہ اس حدیث کے پیش از خود علماء نے اسباب
کہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے کو سمجھے (پرنسپل اذکار، ج ۱)

جانتا ہے جیسے کہ کمانے والا جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس سے ارادہ فی قلبی واجب
اس لئے کہ تاہی آمدنی والا زکوٰۃ لے سکتا ہے خواہ وہ فقیر یا پابج نہ ہو، اور فو کی بھی
کمانے والے کی یہ تعریف کی ہے (المجموع، ج ۹)۔ اس سبب مقتصد و رطل یہ بت
ہے کہ سلام بیکاری یا کداری کو رواج نہیں دیتا۔ وہ صاف اعدا کرتا ہے کہ فو جس
خدا نے تندرستی و کمانے کی صلاحیت دی ہے اپنا و اپنے ہاں بچوں کو پینے پینے
محنت مشقت اور کام ہر گز کرے اور یہ مجموعہ کے دروسوں کی روٹی توڑنے سے بہتر ہے اپنی
فانی سے خود بیتی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ہاں اگر فو اس بات سے بوجہ
محنت کرے۔ یہ وہ محنت کہ جو فو اس کے اہل و عیال کا مدد سے بہت ہو تو فو اس
کے لئے قریب ہر بدشت ہو تا ہے تو ایسے شخص کو ہر تھجک بقدر وقت و توان

یعنی چاہئے لیکن جب وہ زکوٰۃ سے بے نیازی کی حد کو پہنچ جائے تو اس کے لئے ضروری اور مناسب ہو گا کہ جلد سے جلد اس ننگ اور غار سے خود کو بچائے اور اس زمرہ سے نکلنے کی فکر کرے اور اگر زکوٰۃ لئے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پورے سکون قلب کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرتا رہے۔ اس لئے کہ یہ خدا کی طرف سے اس کی پرورش اور کفالت کا قدرتی نظم ہے۔ اس کی شان کریمی کا یہ دینی کرشمہ ہے کہ تندرست پرندوں کے ذریعے اپنا بیج پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ پھر وہ تو انسان ہے اس کو درجہ بے زبان جانوروں سے گھٹا ہوا کب ہو سکتا ہے؟۔

اسلامی تعلیمات کے ماہرین کی یہ رائے بھی مبہنی بر حقیقت ہے کہ تندرست و ربانیت آدمی اگر خدا کی عبادت کے لئے یکسو ہونا چاہے اور کام کاج کی سب سے زکوٰۃ اور خیرات پر گزارہ کرنے لگے تو اسے کچھ نہ دیا جائے گا۔ (حاشیہ نمبر ۱) اس لئے کہ اس ربانیت اور جوگی پن کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ سچی عبادتِ خدا روزی کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں غلام و فتنوں کی تحصیل کے لئے یکسو ہونے والے عیب و بیک وقت کمانے اور پڑھنے کا کام نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے مستحق بن سکتے ہیں ورنہ استحقاق انھیں اس لئے حاصل ہو گا کہ وہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے ان کے علم سے آگے چل کر ان کی ذات اور پوری قوم کو نفع پہنچے گا۔ (انما یزید فیہ) اس موقع پر زکوٰۃ نکالنے والوں کے لئے بعض علماء دین کی یہ وضاحت یقیناً سودمند ہوگی۔ کہ زکوٰۃ ایسے عیب و کمزوری چاہئے جو ممتاز مصلحتوں کے مالک ہوں جو ملک و ملت کے سچے اور بے ہوش خدمت گزار بننے کا جذبہ دل میں رکھتے ہوں، اور جو دورانِ تعلیم کام نہ کر سکتے ہوں۔ (المجموع ص ۱۵۱)۔۔۔ ورنہ انھیں زکوٰۃ نہ ملے گی۔ یہ مرتبائی قبل قدر بھی ہے اور بیدار ہم بھی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی

ترقی یافت حکومتیں نئی تعلیم کے لئے ہونہار اور ممتاز طلباء کو منتخب کرتی ہیں۔
اپنے خرچ سے انھیں اندرون اور بیرون ملک بھیجتی ہیں۔

دامی علاج

مصارف زکوٰۃ کی وضاحت کے بعد یہ من سب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتایا
جائے کہ غریبوں و مسکینوں میں فی کس کس قدر زکوٰۃ کی ادائیگی مفید ہوگی، یہ
وضاحت اس لئے اہمیت کی حامل ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کل تک جو زکوٰۃ
لیتے تھے، وہ آج بھی زکوٰۃ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں اور صورتوں
کی اس نزاکت کا سہارا لے کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی فقیرانہ عدالت ہو جس
سے درد گھڑی بھر کے سنے رفیع ہو سکیں انہیں بیاری ہو، مقررہ راتیں اندر بندوں
میں فکر و نظر کی اسی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

تمہید کے طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ غریب دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلی قسم ان
غریبوں کی ہے جو غریب ہونے کے ساتھ کسی جسمانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا
اور معذور ہو جاتے ہیں یا مدد ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یا ہر سب
ایسوں کی غریبی، عدالت ہے اور متبادل مدد فراہم ہونے تک ان کے سوائے تاحیات
زکوٰۃ کی فراہمی کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کے غریب و مسکین
کی گزر بسر اگر صرف زکوٰۃ پر ہو تو ان میں چند سہارا حیرت بھی نہیں کرنی چاہئے۔

اب سب سے زیادہ اہمیت تو اس میں وہ غریب شامل ہیں جو اگرچہ تہی دست اور مفلس ہوتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ اس بات بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ و پیروں کو حرکت دینا اور کچھ سہارا پا کر مزید
سہارا زکوٰۃ پیدا کریں، انہیں شک نہیں کہ اس دوسری قسم کی غریبی کا علاج نہیں بلکہ زکوٰۃ

کے ذریعہ نہیں یک بار وہ سہارا مل سکتا ہے جس سے یہ آئندہ زکوٰۃ لینے کی بجائے
 دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بچہ خدا نے چاہا تو یہ شہید اپنے آپ
 فی جوبائے گا کہ زکوٰۃ سے غریبی کا زہر ہوتا ہے یا مس میں منیر خدا ہوتا ہے۔
 اس مقصد کے لئے زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک طریقہ جو مسدئی سپرت سے زیادہ
 قریب ہے یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ غریبوں کی جملہ ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے
 اور ان کا محتاج سارے سے ختم ہو جائے تاکہ دوبارہ زکوٰۃ لینے کی محتاجی بھی نہ رہے
 امام نوویؒ لکھتے ہیں۔

عمر، عرق، اور علل، آخر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ فقیہوں کو اس قدر
 دیا جائے جس سے ان کا فقر زائل ہو، اور بے نیازگی انھیں حاصل ہو۔ یہ شافعی
 کا مسلک بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل قبضہ بنی راقی ہلاؤں کی وہ روایت ہے جس میں
 آپؐ نے فرمایا۔

”صرف تین قسم کے آدمیوں کو سونے کرنے کی اجازت ہے، ۱۔ وہ شخص جو قرض
 میں گرفتار ہوئے ۲۔ جس حد تک مانگنے کی گنجائش ہے جس سے اس کی ضرورت پوری
 ہو جائے۔ ۳۔ وہ شخص جسے فقے کی نوبت آجائے اور پاس پڑوس والے بھی
 اس کا حشر کریں اور وہی نے تیسرے شخص کو بیان نہیں کیا۔
 لیکن ان کے علاوہ کسی شخص کو مانگنا جائز نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مانگتا ہو
 تو قبضہ۔ یوں سمجھو کہ وہ ان کی کمائی کھا رہا ہے۔“ مسند

اس روایت سے معلوم ہو کہ اس حد تک سواں درست ہے جس کی حاجت
 اور ضرورت رفع ہو سکے۔

اس میں نہ راحت یقیناً دشواری ہے کہ جو غریب کسی نعمت یا ہنر کے مالک ہیں

لیکن سرٹائے کی کمی، یا مناسب وزارت یا مشینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بیکاری یا پچھلے فلسفی کا شکار ہوں، انھیں زکوٰۃ کی کس قدر مقدار دینی چاہئے یہ اس سے ہر موقعہ اور زمانے کے لحاظ سے ان میں کافی فرق ہوتا ہے۔ پھر بھی ذیل میں ایک ایسا تخمینہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کسی حد تک رہنمائی مل سکتی ہے۔

۱۔ پھیپھڑی کرنے والوں مختلف چھوٹا موٹا دھندل کرنے والوں، غنی ہڈی ترکاری بیچنے والوں کو جہاں ۲ تا ۷ روپیوں تک دیا جائے گا۔ (بقول مصنف: ۵ تا ۱۰ درہم)
 ۲۔ اوسط درجے کے تاجر، چھوٹا موٹا ہوٹل چلانے والوں اور غطر بیچنے والوں کو بعد ضرورت سیکڑوں روپیوں تک دیا جائے گا۔ درزی کو اتن دیا جائے گا جس سے وہ سدنی کے لئے مشین خریدے، بڑھئی اور دوسرے دستکاری کرنے والوں کو اتنا سہا یہ دیا جائے جس سے وہ اپنے لئے کارآمد وزارت اور کل پرزے خریدیں۔

۳۔ سونے چاندی کے زیورات بنانے والے کھیتی باڑی جاننے والے حتیٰ کہ تھوڑی سی تجارت سے یا خیر اند کو اگر سیکڑوں کی آمد دنا کافی ہو تو ہزاروں سے کی مدد کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ازکار رفتہ اور بوڑھتوں کے لئے مستقل مدد کی بہترین شکل یہ نکالی جاسکتی ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسی مناسب چیز ایک بار خریدنی چاہئے جس کے مابانہ یا ہفتہ واری کرائے سے تاحیات ان کی گذر بسر چمکے۔ (المہذب: ۹۰)
 یہ مسلک امام شافعی کا ہے۔ امام حمزہ کا مسلک بھی یہی ہے (المہذب: ۹۱)
 یہ ہم نہیں کہتے ائمہ دین کہتے ہیں ان اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غریبی کو ہٹانے کے لئے سب کس قدر کوشاں ہے اور اس کی پیش کردہ ہر تجویز اس کے مرض کے ازالے کے لئے کس قدر موثر اور زود اثر ہے۔

زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے

دائمی عراج کے تحت ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ میں سلسلے میں ہجری و تاریخ رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، آپ کے اس جملے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ غریبوں کو اتن دو کہ وہ بے نیاز ہو جائیں۔ (الاموال ص ۵۴) غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ روٹی کے چند لقموں یا کچے سکوں کو مدد کے لئے قطعی ناما کافی سمجھتے تھے۔ مزید، نیر اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آکر اپنی تہیدستی کا شکوہ کیا، آپ نے اُسے تین اونٹنی دمت فرمائی۔ اس گروں قدر امداد کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ امداد لینے والا بے نیاز ہو جائے، ورنہ پھر سے زکوٰۃ لینے کے لئے رُخ نہ کرے۔ آپ نے اپنے مختصہ رولوں و زکوٰۃ بانٹنے والوں کو، کب فرمائی تھی کہ نہ ورنہ جتنی مرتبہ زکوٰۃ لینے نہیں نہیں دو۔ خواہ ہر ایک کو سوا اونٹ تک کیوں نہ دینا پڑے۔

غریبوں کے بارے میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا بار بار زکوٰۃ دینے سے میں نہیں رکتا۔ خواہ مجھے ایک شخص کو سوا اونٹ کیوں نہ دینا پڑے۔ (۱۱ سوال ص ۵۶)

حضرت عطاء ربانی زبیر دست فقیہ تھے۔ فرماتے تھے۔ میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ آدمی کسی کو اتنی زکوٰۃ دیدے جو اس کے لئے کافی ہو جائے۔ اسلامی اقتصادیات کی فقیہ الامثال شخصیت، ابو عبید نے اپنی کتاب ”تہذیبوں“ میں اس موقف کی پر زور تائید کی ہے۔ (ص ۵۶۶)

• لیکن گرامر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک

در موقف قرار لے گا جسے اے مہاکج، اے محمد بن حبیب اور دوسرے علم، سہارے
پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ غریبوں کو غم بھر کی بجائے صدف میں
بچہ کے لئے کافی رقم دیدہ تھی چاہئے اور کوشش میں بات کی کرنی چاہئے کہ میں نے
نہ لے۔ میں موقف کی تائید صحیحین کی میں روایت بھی ہوتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے گنہگاروں کے لئے کبھی سال بھر کی ضروریات بھی نہیں فرمائی تھیں۔ عذر وہ نہیں کہ وہ
ہر سال واجب ہوتی ہے اور دیکھنی کی جاتی ہے، لہذا غم بھر کے لئے یہ سال بھر
کو کیئے اند دیکھنے سے بہتہ یہی معصوم ہوتا ہے کہ پورے سال کے لئے مدد دے
مکن ہے مذکورہ بالا دونوں موقف کو پڑھ کر کوئی یہ شبہ کرے کہ میں صورت میں
زکوٰۃ لینے والا غریب نہ رہے گا، بلکہ مالدار ہو جائے گا، اور زکوٰۃ غریبوں کے لئے ہر
مالداروں کے لئے نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں جو اب بھی ہے کہ غریب تو معذور ہو کر لینے کے وقت وہ غریب
تھا لہذا مستحق ہو۔ دوسرے سے، مالدار کیوں کر کہا جائے گا جب کہ اس کی مالیت
حالیہ ضرورتیں دم کی دم میں اس کی کما جاتے پونجی کو ختم کر دیں گی۔ ورنہ بدستور بہت
فانی ہو جائے گا۔ (شرح خرقہ غنی متین جلد ۱)

● پھر اسے جواری کو تاد نثری سمجھنی چاہئے کہ ہم نے صرف اس نے دیکھتے
کو زندگی کی ضرورت سمجھا، اور زندگی کی سب سے اہم ضرورت یعنی زاد و تاد
بیک کو نثر نہ کر دیا، جس کے سامنے تمام ضروریات پہنچے اور فروتر ہیں۔ یہ میں نے
جنت ارضی کی ساری روافق اور دیران دنیا کی تمام یاد دہانی کا درمیان میں ایک نفل
پر ہے، اور کوئی مرد عورت خود کو اس فطری جذبے سے غافل نہیں کر سکتا ہے، پھر
اسلام جو دین نثر کا غالب دار ہے اس فطری جذبے کا کلمہ کیونکر گھونٹ سکتا ہے یہی وجہ

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ کیلئے اس قسم کی خدمت میں
دورے تھے۔ اسی لئے نبوی آپ کے پاس آئے چہ آپ نے انہیں حرم محرم نہیں کیا۔
بلکہ ایسا جواب محبت فرمایا جس سے ان کی دھڑکن بند ہو گئی۔

• اسلام علم و دانش کی قدر کرتا ہے۔ اور اہل علم اور دانشوروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
اسلام کی نظر میں علم و آگہی، ایمان و عمل کا سہ سہ پتہ ہے جس کے بغیر نہ ایمان میں استقامت
آتی ہے نہ عبادت کی لذت ملتی ہے چنانچہ ارشاد ہے:

ہل یستوی الذین یعلمون
والذین لا یعلمون (زمرہ: ۵)
جہاں جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے
دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

جاہلوں کے مقابلہ میں اہل علم کی برتری ثابت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔
وما یستوی الا عمی والبصیر اور اندھا اور آنکھوں والا یا بینہا اور بین۔
ولا الظلمات ولا النور (فاطرہ: ۲۰) اور نہ تاریکی اور روشنی۔
منور اور مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

طلب العیافریضۃ علی کل مسلک علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرائض ہے۔
یعنی وہ ہے کہ علماء اسلام نے مخصوص عبادت کیلئے یکسو ہوئے والوں کو زکوٰۃ کا مستحق
نہیں گردانا۔ لیکن حصول علم کیلئے یکسو ہوئی والوں کو زکوٰۃ دینے کی سفارش کی۔ اس کی
علت یہی ہے کہ اسلام کی نظر میں تحصیل علم اور اس کے اندر امتیاز پیدا کرنے کیلئے مسرت
ذاعت اور یکسوئی فضیلت کی ہے عبادت کیلئے اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی اس لئے غلبہ پر مشتمل
پارلنگانے کی فکر میں ہوتا ہے جبکہ باعمل عالم اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔
بنامہ بریل فقہاء اسلام کا فیصلہ ہے کہ مد زکوٰۃ سے دین اور دنیاوی اہمیت کی حساب
کتابیں اہل علم کے لئے ضروری کرنا جائز ہے۔ (الاضاف فی الفقہ الخلفی ص ۱۶۵-۱۶۸)

زکوٰۃ کیسے دی جائے؟

”زکوٰۃ وہ اس طرح دیتے تھے“ اس عنوان کے تحت فقہاء کے دو نظریے گذشتہ صفحات پر ذکر کئے گئے۔

۱۔ غریبوں کو اتنا دیا جائے کہ تاخیر انہیں سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔
۲۔ یا تن دیا جائے کہ کم از کم سال بھر کے لئے انہیں کافی ہو۔

دیکھنا چاہئے کہ ہر دو طریقوں میں کون سا طریقہ قابل عمل ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں جب کہ ان پر عمل درآمد کے فیصلہ پر کوئی بھی اسلامی حکومت غور کر سکتی ہے۔ ہنس ہر محسوس ہوتا ہے کہ ہر نظریہ اپنی جگہ معقول و رہنما سب عمل کامیاب رکھتا ہے۔ اس لئے کہ عام طور پر غریبوں کی بھی دو قسم ہے۔

●۔ کچھ غریب، صنعت و حرفت، تجارت و زراعت، یا کسی اور بہتر سے واقف ہوتے ہیں لیکن ضروری سامان جیسے ذرہ، سرمایہ کاشتکاری کے وسائل اور دیگر ذرائع ان کے پاس بالکل نہیں ہوتے۔ نہ ہر ہے۔ ان افراد کو اگر ان کے متعلقہ وسائل زکوٰۃ کی مر سے ایک مرتبہ حاصل ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے تمام دکھ درد کا مداوا ہوتا ہے۔ بلکہ تا عمر دو بارہ زکوٰۃ لینے کی انہیں قطعی حاجت نہ ہوگی۔ آج کے دور میں غمِ سرمہ زکوٰۃ سے ایسے بڑے بڑے کارخانے کھول کر باسانی اس منصوبے پر عمل کر سکتا ہے۔ جہاں مختلف سامان یا وزارتیں رکھے جائیں، اور بہتر مند مگر غریب افراد میں مفت تقسیم کئے جائیں۔

●۔ لیکن ان کے یکس غریبوں کی بڑی تعداد اپنا، تابینا، عمر رسیدہ، بیوز، یا کم عمر

بچوں پر متاع ہوتی ہے جو قسمی نہ کارہ ہوتے ہیں۔ ان کے لئے اس کے سو کوں ہونا
نہیں کہ سال بھر کے لئے کافی رقم ان کے لئے کر دی جائے یا انھیں خود بخود
کا اندیشہ ہو تو ہاں یا ہر ہفتہ ان کے لئے کچھ وٹیلینڈ مقرر کر دیا جائے جس سے ان کی
گذر بسر ہو سکے۔

موجودہ زمانے میں خاص طور پر اس طریقہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
یہ تقسیم میری اپنی دانست کا نتیجہ تھی لیکن حیرت و خوشی اس وقت ہونے لگا
میں نے سن بد کی بعض کتابوں میں بڑی مرحمت — کیساتھ ہی تقسیم ورنہ پیدا
چینا یہ غایت اہم تھی اور اسکی شرح میں، محمد بن حنیف کے نوے سے کہیں
جس شخص کے ہزاروں کی جائداد ہو لیکن شرح میں سے زیادہ
ورمائی کہ ہر نوے سے بقدر ضرورت زکوٰۃ دینے میں منہایت نہیں ہے
فرد کے لئے ہر کام سب طریقہ یہ ہے کہ وہ محنت کا روزہ بند
ہو تو ان کے سے ضروری و زور ورنہ سب وسائل ہتھ کر دیئے جائیں
تاجر ہوں تو معقول سرمایے کا بندوبست کیا جائے لیکن اگر کوئی
مفسس یا پانچ ہو تو ایسوں کو ہر سال ہزار دینی ہوگی، اس سے زکوٰۃ دینی
آخر سال سال واجب ہوا کرتی ہے۔

المطاب اوفی نہیں ہے

★ — اوپر کی سطوروں سے معلوم ہو کہ زکوٰۃ اس کا نام نہیں کہ فقیروں کے ہاتھوں میں
سکے رکھ دیئے جائیں بلکہ زکوٰۃ دینے کا منشا یہ ہے کہ لینے والے امداد پر خود انھیں بنائے
اور معیاری زندگی بسر کرنے کے لائق ہو جائے۔ چنانچہ انصاف اور خیر امت کی تمام ہے
کہ ہر آدمی کو مع اہل و عیال دو وقت کی روزی نصیب ہو۔ تو انھیں کھانے کے لئے ہر

ویر چھپنے کیلئے مناسب مکان اس کے پاس مہیا ہو۔ عداوت بن حزم نے (ابن حزم) میں درہم
نوری نے اپنی کتاب (المجموع) میں۔ ورنہ بیشتر دوسرے علماء نے اپنے طور پر اس... کی تائید کی ہے۔
اور نوری فرماتے ہیں۔ ہر شخص کے حسب حال مناسب معیار زندگی ہے جسے بغیر آدمی
خفیروں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ سکین بنو فقیہ سے قدرے بہتر ہوتا ہے۔ یہ سیکہ
اس کے اور سے ہل و عیال کے لئے نہ روتی کے ساتھ خورد و نوش۔ لباس و جملہ وزو کیساتھ
رباش کے لئے مکان مہیا ہو۔ (المجموع ص ۱۹۱)

فی زمانہ بچوں کے لئے دینی و عصری تعلیم بھی اشد ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ نسلیں جہالت
کی تاریکی سے درپائیدہ و باوقار زندگی گذار سکیں۔ اور دین دنیا کے تقاضوں کے بحسن و خوبی عبور کر
ہو سکیں۔

ہیں شک نہیں کہ فقہانے مسلموں کی بنیادی ضرورتوں کے تحت جہاں علوم و فنون کی تعلیم
کا ذکر کیا ہے۔ وہیں مناسب دوا و معقول علاج کی ضرورت کا بھی احساس دیا ہے۔ اس لئے کہ
مرض کو بیماری کے حجم و کرم پر چھوڑ دینا انسانیت نہیں۔ کھلی ہوئی مردم کشی ہے۔ مضمور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگو! علاج میں کوتاہی نہ کرو۔ اس لئے کہ جس نے مرض پیدا کیا۔ اس نے
اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ (بخاری)۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَحِلُّونَ

اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو

(البقرہ: ۱۷۰)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔

رحیم

(نساء: ۲۹)

نیز مضمور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "مسلمان دوسرے مسلمان کا جاننا ہوتا ہے۔ نہ اس پر
زبردستی کرتا ہے۔ نہ سے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔" مصیبت یا بیماری میں کسی کی مدد نہ کرنا،

بدترین اخلاقی جرم ہے۔ چونکہ ملکوں اور قوموں کا مزاج و زمانے کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس لئے غریبوں کیلئے امداد کی ایسی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی جو ہر زمانے و ہر ملک کیلئے یکساں قابل قبول ہو۔ بنا بریں گذشتہ صفحات پر جو اعداد و شمار پیش کئے گئے، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ معشرہ پوری مرتبہ رہے۔ اور دیگر مسائل کی شرح زکوٰۃ کی دائیگی میں کسی جمود یا غفلت کا شکار نہ رہے۔

زکوٰۃ کے اثرات

غریبوں کی ہر ممکنہ مدد و ران کی سیکڑیوں ضرورتوں میں زکوٰۃ کا مقبول ترین فکر و شعور یہ احساس دلاتا ہے کہ غریبوں کے لئے زکوٰۃ وہ سادہ اور مستقل مدد ہے جسے پا کر فقیہ و مسکین، بھوک و فاقہ کی سرحدوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ پانچ درجے و آمد و مصائب کے نہیب غاروں سے نکل کر سکھ اور چین کی پرسکون وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور مہی کے سہارے بے روزگار اپنی بیکاری کے دنوں کو خیر باد کہہ سکتے ہیں۔ انسانی خمیہ کو اس فحش سے زیادہ فرحت و مسرت کب حاصل ہوگی؟ جس لمحہ پر محبت کے ہاتھوں مانی امداد پا کر کسی خانہ خراب کا گھر آباد اور کسی کا ٹوٹا ہوا دروازہ باغ ہو جاتا ہے۔

آئیے مصیبت کے مارے کسی ایسے فرد بشر کے ساتھ ہم بھی کچھ دوڑیں جسکے قدم غربت و فلاح کی تاریکی سے نکل کر فراخ دستی اور فراخ آسماں کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ تاکہ محبت کا یہ لمحہ ہم بھی دیکھ سکیں۔

یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلام کے مایہ ناز فرزند اور ایک عظیم مملکت کے خلیفہ دوم،

تیز دھوپ اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ لیکن ایک درخت کے سائے میں فرش خاک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دور سے آنے والی دیہات کی ایک سیٹھی سادی عورت قریب پہنچ کر خود حضرت عمرؓ سے حضرت عمرؓ کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اور پھرروانی میں کہنا شروع کرتی ہے میں ہاں بچوں والی غریب دیہاتی عورت ہوں امیر المؤمنینؓ نے محمد بن اسلم کو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے لئے ہمارے علاقے میں بھیجا تھا، وہ آئے بھی، مگر فسوس، غصوں نے ہمیں کچھ نہ دیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ان کے سامنے ہماری سفارش کر دیں، حضرت عمرؓ اپنے غلام ہرق سے محمد بن مسلمہ کو جانے ہونے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ عورت سہم جاتی ہے کہتی ہے انھیں بلانے کی بجائے کسی سے کہو دیں۔ یا خود میرے ساتھ بنفس نفیس چلنے کی زمت فرمائیں، اس طرح شاید میرا کام بن جائے، گویا اسے ڈر ہے کہ کہاں ایک تحصیلدار اور کہاں ایک دیہاتی عورت؟ اتنے بڑے مرتبے کا آدمی کب کسی کو خیر میں لاسکتا ہے؟ لیکن اب تک عورت کو یہ غلط نہ تھا کہ یہی حضرت عمرؓ ہیں، حضرت عمرؓ اسے تسلی دیتے ہیں اتنے میں محمد بن مسلمہ آجاتے ہیں اور امیر المؤمنینؓ، السلام علیکم کہہ کر ایک طرف زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تب کہیں عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ یہی ہیں۔ حضرت عمرؓ بڑے زرد بھرے لمبے ہیں کہنا شروع کرتے ہیں :-

”محمد! خدا گواہ ہے، میں نے تمہارے بارے میں پورا پورا اطمینان کر لینے کے بعد اس منصب کو تمہارے حوالے کیا تھا مگر فسوس! نتیجہ برعکس نکلا، بھلا بتاؤ کب جب خدا اس عورت کے بارے میں یوحیے کا تو تمہارا میں کیا جواب دیں گے حضرت محمدؐ! ابیدہ ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں، خدا نے اپنے نبی کو، ورنہ نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو

یہ ذمہ داری موپٹی۔ اور ب یہ ذمہ داری میرے سر آئی، میں نے تمہیں کچھ سوچ کر اس قدر پر
فی کر لیا۔ یہ درگاہ گزشتہ گزشتہ میں منصب پر رہے۔ اور تمہارا گزشتہ میں غور سے یہ ہو
تو اسے سارا بھر کے سے خرچ دینے کے ساتھ گزشتہ میں کا خرچ بھی نہ ہو،
لیکن تمہارے نہ جانے تمہارے گزشتہ میں ہو یا۔ پھر آپ نے ایک فتنی کچھ تھا، اور روشن
منکر سے مروت فرمایا اور کہا کسی قافلے کے ساتھ ٹیمبر میں جاؤ جہاں میں رہ کر ہے
ایک ضرورت کے تحت میں بھی ٹیمبر رہا ہوں۔ گئے روز جب آپ وہاں
پہنچے آپ نے سے مزید دو اونٹنی عت فرمائی اور روزمرہ کی ضرورت کے لئے
در بھی کچھ سامان سے دیا۔

۱۔ مولانا صاحب

میں دیکھتا چاہئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب زندگی کا ایک واقعہ
ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو رہا کے لئے
وردہ حاصل کس قدر چھین کر دیتا ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب عہدہ کو معاشی بحران سے نجات دینے
کی اگر کوئی گیارہٹی یا ضمانت دی جا سکتی ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ صرف
زکوٰۃ کے ذریعہ دی جا سکتی ہے۔ اسلئے کہ یہی وہ مسئلہ اور ہے جس کے بروقت
نہ ملنے پر غازیوں کو حاکم وقت کے سامنے فریاد کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔
یہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے
کہ زکوٰۃ تمہاری دینی پاس ہے جو مینے دے کو سودہ اور بے نیاز کر دے۔ اور یہ حضرت
عمر کی ذاتی اختراع نہیں تھی، آپ کو یقین تھا کہ یہ امر نہ عمل ان کے حبیب حضور نبی
علیہ وسلم اور ان کے پیش رو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ طریقہ تھا۔

زکوٰۃ اور ٹیکس

زکوٰۃ کی فراہمی اور اس کی تقسیم کا اس دینی نظام میں عدل و مساوات کی نکتہ ثقلی درجہ کی اندیشی کا بے نظیر موقع ہے جس کے دسویں حصے تک رسائی کسی جدید سے جدید معاشی نظام کے لئے بعید از تباہی ہے۔ لیکن اس قدر ستم نریخی ہے کہ موجودہ زمانے کے کسی معاشی فلسفے کو محض اس لئے مرغوبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ سرمایہ پرپ کی تھپاپ لگی ہوئی ہے۔ جب کہ اسکی تہہ میں خرابی و زلزلہ کا مٹی کے سیاہ داغ پڑے ہوئے ہیں۔

ٹیکس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جو زکوٰۃ کے مقابل یکساں ہے جس کی داغ بیل یورپ میں پڑی، تاریخ ثابت ہے کہ اقوام عالم و قدیم یورپ میں غصے سے اس کا رواج رہا لیکن زکوٰۃ و ٹیکس کے درمیان جو فرق ہے، اور کون سا نظام، غوم کے جذبات کو اپیل کرنے کی کہاں تک اہلیت رکھتا ہے... ایک نہ سری جائزے سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ زکوٰۃ کی خصوصیات میں سب سے نمایاں اور پر اثر خصوصیت ایمان اور حساب کا وہ جذبہ ہے جس سے موجودہ حکومت کے ظالمانہ یا عادلانہ سمجھی ٹیکس پورے طور پر مجرم ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ کے برعکس ان میں نارنگی گزانی اور بددلی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے ٹیکس دینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ٹیکس خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس پر سے اجر ملے گا۔ بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانے والے کی جیسے انسان ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ نیچے اور ہیچ ہیں پھر اس میں منسل شدہ آمدنی زیادہ تر رنگ رلیوں پر اپنے اقتدار کے محفوظ رکھنے پر یا چند

اشخاص اور مخصوص پارٹیوں کے مفاد پر خرچ ہوتی ہے۔ مزید برآں ان ٹیکسوں کے ساتھ افہام و تفہیم کی قوت کی بجائے جرمائے کی دھمکیاں، سزائیں اور شکست قوانین ہوتے ہیں جن سے عوام میں ناراضگی اور بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔

۲۔ زکوٰۃ و ٹیکس کے درمیان دو سر نہایاں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ دو متمذوں سے تیر وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے لیکن اس کے بالمقابل شخصی یا عمومی مہربتوں کے ٹیکسوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ٹیکس زیادہ تر متوسط طبقے اور غریبوں سے زیادہ وصول کئے جاتے ہیں اور مالداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کی طرف ہونا دینے جاتے ہیں چنانچہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ دولت جو کسانوں کے گھاتے پیٹے کی ہوتی ہے اور مزدوروں، کاریگروں، ورتاجروں پر لگائے گئے ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے انہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گورنروں، وزیروں، ورائن کے شاہانہ ٹھکانے پر لٹا دی جاتی ہے اس سے جو باقی بچتا ہے وہ راجدھانیوں کی نوک چک سونے، سڑکوں کو کشادہ کرنے، ٹافون اور پارکوں کو بنوانے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تاہم شہر میں بیٹھنے والوں، ان کے درباری خوشامدیوں اور مزدوروں اور غریبوں کا استحصال کئے بغیر بننے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لیکن دوسری طرف اس غیش و عشرت سے کوسوں دور گندمی بستیوں اور بوسیدہ جھونپڑیوں میں وہی محنت کش مزدور موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ہوتے ہیں جن کے نحیف و ناتواں کاندھوں پر بیماری بھی رہی ٹیکس، درمیش و عشرت کے ان لمحوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے موجودہ ٹیکسوں کی اس سے زیادہ بہتر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ ٹیکس غریبوں سے بکرا میروں کو دیدیا جاتا ہے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کی روح خدا کا خوف و اطاعت اور غریبوں کے حال پر غمخواری اور شفقت ہے جب کہ ان ٹیکسوں میں خدا کی معصیت دن کی ستمی ہے

ترسی ہوئی حرص اور غریبوں کی ضرورتوں اور ان کے فقر و کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی زبردست خواہش ہے۔ زکوٰۃ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و غمخواری کی روح عام ہوتی ہے، سو شرے میں خوشحالی نظر آتی ہے، مالوں میں برکت، اور دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کی فضا قائم ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ کے سوا دوسری سب چیزوں میں ان اوصاف میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔

متنہامی تقسیم پر زور

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت گذر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن روانہ کرنے سے قبل ہدایت فرمائی تھی، وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور وہیں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔

اس ارشاد کے بموجب حضرت معاذ نے یمن والوں سے زکوٰۃ وصول فرمائی اور چن چن کر یمن کے غریبوں میں اسے تقسیم فرمایا۔ اور تاحیات نہ صرف اپنا معمول بنایا بلکہ اپنے جد والوں کیسے یہ دستور قرار دیا کہ ترک مستقر کرنے پر، عشرہ اور زکوٰۃ کی رقم نئے مستقر سے وصول کی جائے گی، اور وہیں کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ (نبیل الاوطار ص ۱۶۱)

ابو جہیفہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحصیلدار ہماری بستی میں آئے، ہمدردوں سے زکوٰۃ لیکر انہوں نے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی بیت تیم تھا اسے۔ مجھے ایک اونٹنی ملی۔

صحیح کی روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ نے آپ کو ہمدردوں سے زکوٰۃ لیکر غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے تلیفہ کو بادیہ نشین عربوں

کیساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اسلئے کہ وہ بنی نعلیٰ رب۔ اور اسکو مرکا اس میں رہا
 ہیں۔ دوسرے یہ کہ مایا کہ جس جگہ کے مالداروں نے زکوٰۃ وصول کی جائے، وہیں کے نابینوں
 میں تقسیم کر دی جائے۔ (الاموال ص ۵۹)

اس کا کیدہ نتیجہ تھا کہ سنہ ۱۵۹۶ء میں آپ کے تھیں
 ہاتھ میں لائیں، اور کاغذ سے پر وہی جو یہ رکھے واپس آتے، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لئے
 روانگی کے وقت وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت
 معاذ کے بارے میں بتایا کہ بنو سعد بنو ذبیان کی زکوٰۃ انہوں نے وہیں تقسیم کی۔ اور
 خالی جو یہ لئے واپس آئے (۱۵۹۶ء) دور فاروقی کے ایک تحصیلدار بھلی بن امیہ
 کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم ورد لئے زکوٰۃ کی وصولی پر نطرت، اور وہی دیکھ کر لوٹے۔
 اور وہی روش نہیں کی تلقین، ارشادات نبوی، خلفائے راشدین کی سیرت، و
 صحابہ و تابعین کے فتاویٰ میں جا بجا موجود ہے، غرض دراز تک بنو امیہ کے فسادوں
 تحصیلداروں میں موجود تھی۔

پہنانچہ حضرت عمران بن حنین شمی سے روایت ہے کہ زید بن ابیہ
 یا کسی اور اموی نے آپ کو تحصیلدار بنا کر کسی علاقے میں بھیجا، جب آپ لوٹ
 کر واپس آئے، تو حاکم نے حسیرت سے سوال کیا، کیوں! وصول شدہ
 مال کہاں چھوڑ آئے؟ حضرت عمران نے اسی پہچے میں فرمایا، تو کیا تم نے مال جمع
 کرنے کے لئے مجھے بھیجا تھا۔ (سنن) جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی
 وصولی کا حکم فرمایا تھا، میں نے وہاں سے وصول کیا، اور جس جگہ آپ نے تقسیم کا حکم
 فرمایا تھا وہیں میں نے تقسیم کر دیا۔ (ابودود، ابن ماجہ، ترمذی، و ابن ماجہ)
 زکوٰۃ کے اس طریقہ تقسیم کی تائید کرتے ہوئے ابو عبیدہ نے اس کی وجہ یہ بتائی

سے لے کر ہر قسم کی وجہ سے بستی کے غریب کی بستی کے مالداروں کی زکوٰۃ کے زیادہ
مستحق ہیں۔ (امور ص ۵۹۸)

۱۔ اگر بستی والوں کی ضرورت تھی تو میں محض نادانوں میں تفصیل دے رہا ہوں۔
زکوٰۃ میں وہ پینچاؤں کو زکوٰۃ کی رقم دوانا کسی بستی میں لوٹاؤں جہاں کے چنانچہ سعید بن جبیر
ہیں انکو سے تھا۔ حضرت عثمان عبدالعزیز کی پچاس کرتے تھے۔ (ص ۵۹۷)

بہت سے متعلق و مسکن آبادی نے دوسری بستی کے زیادہ محتاج غریبوں کیلئے اشتغال
مستحقین کی حاجت میں ہے۔ انھوں نے جو عہدہ یہ صومعی اجازت ہے۔ ہوالعالیہ کے قول کی بھی
بھی تو چھوٹی نہیں رہا۔ اور تھامی نہ رہا۔ اور زکوٰۃ کی ہتھالی متعلق بھی جائز ہے۔ خواہ
فردوں کے ساتھ یا تو چنانچہ اگر مالک اور غنت خزانہ میں۔ اور بستی کے
لوگ حاکم ہوں۔ اور حاکمان کی ضرورت سے واقف ہو زکوٰۃ کی رقم دوسری بستی میں
بھیجی جا سکتی ہے۔ (امدوۃ العجب ص ۵۹۷)

ہمہ گیر سماجی کفالت زکوٰۃ کے سلسلے میں اسلام کی متعدد اصلاحات کا مطالعہ
کے بت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ غریبوں کیلئے منظم اور جبریتی طور پر فرد کی تقسیم
ہو۔ ہر فرد کی زکوٰۃ جس کی ہر شخص کی ہر سال کا سارا کام آتی اور ختم ہوتی ہے۔
کی جائز ہو۔ سطح پر سب مل میں آتا ہے۔ وہیں کی برکتوں کا یہ نام ہے کہ
بے شہر غریب بھی نہ کہتا اور نہ چھپانے کی جگہ پاتے ہیں۔ سیموں کو دوا میں
میں بہت سے منداں فوضہ و ریت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اس طرح
غریبوں اور مفلسوں کی پوری بستی سچے سچے ہا سانس لیتی ہے۔ اور مسکینوں کے
ساتھ سب متواضع و ادب ہیں۔ اس سے مستفی ہوتے ہیں جو اس کی مملکت کی بہت
میں نسل فرستے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ کسی معاشرے یا پوری برادری کی اس گہرائی اور گیرائی کے تحت پرورش اور کفالت، اسلام کی اعلیٰ ترین خصوصیت ہے جس کی طرف اسلام نے نہ صرف پیشقدمی کی بلکہ نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریوں بھی پیش کی ہیں اور آج دنیا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ کیا، پورے خلوص، لہجیت اور انسانیت کے ساتھ کیا جبکہ اس کے برعکس جس نے اس مسئلے کو باتھ لگایا کوئی نہ کوئی خود غرضی یا مفاد پرستی اس کے مد نظر رہی۔ پھر توجہ کی یہ رحمت میں وقت گوارہ کی گئی۔ جب ان کے خلاف تحریکیں چدنی گئیں، انقلاب کے عرصے بند کئے گئے، یہاں تک کہ جنگ کے شعلے بھڑکائے گئے۔ تب انھیں احساس ہو کہ نقب ناگزیر ہے۔ اور مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

چنانچہ یورپ کی طرف سے کسی سماجی کفالت یعنی افراد کی پرورش کا سب سے پہلا سرکاری اعلان ہمیں ۱۹۴۱ء کے اٹلانٹک چارٹر میں نظر آتا ہے، جو ذیل انگلستان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا مشترکہ بیان تھا، اس بیان میں اس فیصلے کو دہرایا گیا تھا کہ

”سماج کی مشترکہ بڑی اپنے افراد کی کفالت اور نگہداشت کی ذمہ دار ہے۔“

(سماجی کفالت ص ۱۲۶)

حیرت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں آج کھلیں، جبکہ اسلام نے صدیوں پہلے افراد کی اجتماعی سرپرستی کے کامیاب تجربے کئے، اور اس کے لئے پورا ایک نظام برپا کیا۔ مزید حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بعض اہل قوم تمام تر ترقیات اور فتح و ظفر کا سہرا بس یورپ کے لئے باندھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور روایات پر منوں مٹی ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کا بس ایک نمونہ بطور مثال ہم

یہاں پیش کرتے ہیں ۔

۱۸۵۲ء میں یورپ کے مختلف ملکوں کی ایک انجمن نے " سماجیات " کے موضوع پر ایک کانفرنس منعقد کی ۔ کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے مسٹر ڈانیل یس ، جارج نے سماج کی بدلتی ہوئی ذمہ داریوں پر تقریر کرتے ہوئے کہا ۔

" قدیم زمانے میں سماج کا غریب طبقہ بھیک مانگنے اور خیرات جمع کرنے پر خود کو مجبور پاتا تھا ۔ اس لئے کہ ان کی کفالت اور سرپرستی کا اجتماعی نظم نہ تھا ، ہاں سترہویں صدی میں اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ لوگوں نے اپنے طور پر جگہ جگہ انجمنیں بنائیں اور محکمہ محکمہ غریبوں کو امداد بہم پہنچائی "۔۔۔۔۔

(حلقۃ الدراسات الاجتماعیہ صفحہ ۲۱)

غور کیجئے کہ اس زبردست مخالفت اور فریب کی اصل علت اسلامی تاریخ و رسم کے نظم زکوٰۃ سے ہجالت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے ؟ جبکہ مذکورہ صفحات پر تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ سماج یا افراد کی کفالت اور سرپرستی کا اجتماعی نظم سترہویں صدی سے بہت پہلے ، اور لوگوں کی نجی انجمنوں سے کہیں زیادہ منظم اور اعلیٰ پیمانے پر اسلام کر چکا ہے ، اور اس کو فرض کا درجہ دینے اور دین و ایمان کے لئے اشد ضروری بتایا ہے ۔ مسٹر جارج نے آگے چل کر کہا ۔

" غریبوں کی مدد کے قدیم اور جدید طریقوں کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امداد کا موجودہ طریقہ بڑی حد تک تسلی بخش و مکمل ہے اس سے کہ پہلے کی بہ نسبت آج کا سماج صرف غریبوں کی امداد نہیں کرتا بلکہ ان کے سوا باقی افراد کو بھی سنبھالتا ہے ۔ اور رنگ ، نسل یا مذہب کا لحاظ نہیں کرتا ۔ لیکن

یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ آج کا ترقی یافتہ موثرہ آنکھ بند کر کے ہر کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جس کی وہ سختی سے پابندی کرتا ہے۔
۱۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ لینے والا واقعی مستحق ہے یا نہیں۔

۲۔ دوسرے وہ جو کچھ دیتا ہے اسے امداد نہیں، بلکہ تعاون سمجھتا ہے۔ تاکہ لینے والا خود کو فروتر نہ سمجھے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ تعاون وہ کچھ اس طرح کرتا ہے جس کی وجہ سے لینے والے کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ہیں، نہ ہی شرم و ننگ کا اسے کوئی حساس ہوتا ہے۔ "ایضاً"

مسٹر جارج کے ن تازہ نکشافات کو پڑھنے والا اگر سدنی تاریخ سے واقف ہے تو وہ شوق سے اسے، نکشف کہہ سکتا ہے۔ لیکن ہم جیسا سمجھنے سے تو نہ اسی لئے ہیں کہ زکوٰۃ سے متعلق سدنی تعلیمات کا تھوڑا سا مفہوم لینے کے لئے بھی سمجھ سکتا ہے کہ یورپ، سدیم کے سماجی نظام کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ ایک بے شوقانہ اور قویٰ ایسا کہ دینے والا لینے والے پر کوئی احسان نہیں قائل ہو سکتا، نہ اسے ان قسم کی اذیت لے کر دینے پر مجبور کیا جاسکے۔ نیز اس کی جمع و تقسیم اور اس کا سر و نظر مسرور و ترقی ہے۔ یہ کم آمدنی اور نا کافی آمدنی والا اس کا مسحق ہے۔ اور محض اسی ایک ذریعہ است اس متمدنوں کی غریبوں کو، حمیہ زائل کرتا ہے۔ اور شہر فائدہ دل سے قریب کرتا ہے۔ وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یورپ و اس سے بہتر سماجی نظام اس خوب میں نظر آسکتا ہے۔

باب ششم

چوتھا ذریعہ — اسلامی بیت المال

• — رواداری

• — جوابدہی کا تصور

اسلامی بیت المال

زکوٰۃ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ اسلام میں غریبی کا تیسرا اور ماں متبر سے پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن قدرے اضافے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کا سرکاری خزانہ جس کی ایک مستقل آمدنی زکوٰۃ ہے، اپنے دیگر مستقل ذرائع کے ساتھ، غریبی کو ہٹانے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ س سے کہ سدنی حکومت کی جملہ آمدنی بیت المال کے تمام ذرائع محتاج اور بیکس افراد کے وقف ہوتے ہیں۔ خصوصاً ایسے حالات میں ن کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ کی مدد ان کے لئے نا کافی ہوتی ہو اور ان کی ضرورت بدستور باقی رہتی ہے۔ من نہ ور ہے کہ زکوٰۃ کے منصرف غنیوں ہوتے ہیں اور بیت المال کے دیگر ذرائع سے دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: مَا أَفَاءَ اللَّهُ.... (حشر: ۱۰) - وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا... (حشر: ۱۰)

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو بستیوں و داروں سے	اور بن و کہ جوشی، کفار سے بطور غنیمت تم
دولیا وہ اللہ و پیغمبر اور ان کے قرابت داروں اور	کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کو پانچ
یتیموں اور مسافروں کے لئے ہے، تاکہ جو لوگ	حصہ شدہ اور اس کے رسول کا ور یک
تم میں دولت مند ہیں یہ مال ان ہی میں نہ	حصہ پئے قرابت دار و کل ہے ور یک حصہ یتیموں
گھومتے رہے۔	کا ور یک غریبوں کا، ور یک حصہ مسافروں کا

” اس میں شک نہیں کہ اسدنی تعلیمات کے مابین نے زکوٰۃ کے استعمال میں سخت احتیاط کی تاکید کی ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دی کہ زکوٰۃ یا اس کو

محمود سے رقم فونیوں کی تنخواہ، یا کسی اور مد میں خرچ کی جائے، ابتداء یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس دوسرے بجٹ نہ ہو، اور صرف زکوٰۃ کے بجٹ میں روپیہ موجود ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ کے بجٹ سے حسب ضرورت قرض لیا جائے گا، اور بعد میں اسے واپس دیا جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان کو کوئی ضرورت ہو، اور بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم نہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ خراج کی مد سے اس کی مدد کرے اور اسے قرض شمار نہ کرے، اس لئے کہ یہ کہا جا چکا ہے کہ خراج اور اس قبیل کی دیگر رقمیں غریب مسلمانوں پر بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ (بسط مہر شمس جیلہ)

بخاری و مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:
 "أَوَّلُ مَسْمُومٍ نَفْسُهُ مِنْ بَرَسَانٍ كَالْأَقْيَاقِي" مہر پرست میں ہوں۔
 نَسْرَتِ مَدَا فَاوَرْتَهُ وَمِنْ تَرْتِ دَبَا یاد رکھو، جس نے ترکے میں دوست چھوڑی
 وَضِيْعًا فَاوَرْتَهُ وَمِنْ تَرْتِ دَبَا وہ اس کے ورثہ کی ہوگی، لیکن جو اس
 میں ہیں کہ اس کے ذمہ قرض ہے، یا اسکے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی غذا و نگہداشت
 میرے ذمہ ہوگی۔"

امام محمد نے اپنی مسند میں مالک بن اوس سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین باتوں پر غموں کا قسم کھاتے تھے۔

۱۔ خد کی قسم نہ بیت المال میرا ہے، نہ کسی اور کا۔

۲۔ بخدا سب مسلمان اس مال میں برابر کے شریک ہیں۔

۳۔ خد کی قسم اگر زندگی میں میرا ساتھ دیا تو میں سنوں، (یہ سن کے ایک شہرہ کی

پہاڑی پر موجود چرواہے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔) بقول، "م شعرائی حمۃ اللہ علیہ۔"

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کم وقت اور

رمدیا میں کوئی فتنہ نہیں درمیان بیت اماں سے امداد کا مقدر رہے۔ انہیں ذوق ہو۔

رواداری

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیت اماں سے غریب مسکین
ہیں نہیں مستفید ہوتے بلکہ ان کے علاوہ وہ غیر مسلم جو ذوق کھداتے ہیں۔ اور مسکین زند
کے یہ سب زندگیاں گزرنے کا عہد کئے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ مسکین
کے بیت اماں سے فیضیاب ہوں چنانچہ امام ابو یوسفؒ نے کتاب خراج میں مسکین
خدا بن ولید کے مں معاہدے کو بعینہ نقل کیا ہے جو ان کے ورثہ کے باشند
کے درمیان فتنے میں ہوا تھی۔ تیسرے یہ باشندے عیسائی تھے۔ یہ میا کی موہڑ
بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تنگدستی، بیماری یا بڑھاپے کے خلاف مسکین
قوم کے ساتھ مکمل تعاون کی ذمہ داری پنے و پر عہد کرتے ہیں۔ مسکین تاریخ میں اپنی
نوعیت کی یہ پہلی سماجی گیارہ تھی تھی جو مدنی فوج کے سارے حضرت فہ بن وہب
نے اس قوم کو دی تھی جس نے اپنے مذہب پر برقرار رہنے کو پسند کیا تھا۔

مدنی رواداری کا آئینہ در یہ معاہدہ حضرت فہ بن وہب کے الفاظ میں قلمبند
کیا گیا۔ اس کی ایک دفعہ ذیل میں درج ہے۔

”اسلامی فواج کے سارے حیثیت سے میں فر کرتا ہوں کہ تیسرے باشند
بڑھاپے، بیماری یا کسی اور وجہ سے گرس خد تک معذور ہو جائے۔ کہ تیسرے
انگنا پڑے تو اس سے و سہول کیا جائے اور جزیہ مسکین کے معاف کر دیا جائے کہ
ورس کے خراج، سہی طرح اس کے ان وغیرہ کی جمعہ ضروریات، بیت اماں سے
پوری کی جائے گی، بشرطیکہ یہ شخص در رس میں اپنی سکونت برقرار رکھے۔ عیسائی
یہ شخص در رس سے ان کی کرسی سے ہٹائے ہیں۔ بدبو، جن سے ہم ہر مسکین کو

کے سامنے اسے پڑتہ کر سنایا، اس میں تحریر تھا۔

”اپنی عملداری میں تہش کرو، تمہیں کہیں ایسے ذمی نظر آئیں گے، جو کمزور اور اپاہج ہوں گے، تمہارا فرش ہے کہ بیت امال سے سبب ضرورت ان کا روزیہ مقرر کرو، اس لئے مجھے معلوم ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے ایک بوٹے سے نہتے کو بھیک مانگتے دیکھا آپ نے اس کا مونڈھا پٹا کر پوچھا، تو اس بلکتا سے ہے، اس نے کہا، میں یہودی ہوں، آپ نے پوچھا، پھر بھیک یوں مانگ رہا ہے، اس نے کہا، مجھ سے جزیہ طلب کیا جا رہا ہے، اور مجھ میں دینگی کی سکت نہیں حضرت عمر خود اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر آئے، اور اپنے یہاں سے کچھ عنایت کر کے بیت امال کے خزانچی کو بد بھیجا، اور حکم دیا کہ اس کی حالت دیکھو اور اس کے لئے کچھ مقرر کرو، اور اس سے جزیہ نہ لو، بخدا یہ انصاف کی بات نہیں، کہ ان لوگوں کی جو فی سہم فائدہ ٹھہریں، اور بڑھاپے میں انہیں ٹھوکر مارنے کے لئے جھوڑیں، حضرت عمر بن خطاب کے مذکورہ بیان کے آخری الفاظ قابل غور ہیں جس طرح حکومتیں مالدروں سے محصولات وصول کرتی ہیں، اسی طرح نادروں نے پرمکرتہ خزانے سے ان کی مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ جب تک لوگوں کے پاس دولت تھی، ان سے خوب خوب وصول کیا، اور جب وہ نادروں اور ابلوں ہو گئے، ان کو نظر انداز کر دیا۔

جوابدہی کا تصور

بیت امال سے غریبوں کی مجوزہ مدد کی صورت میں مساومت آ سکتا ہے جبکہ مدد کا کام ختم ہوجانے سے پہلے بیت امال کا خزانہ خالی ہوجائے اور دوسری تمام مسلمانوں کے دلوں سے نادروں کے لئے ان کا ایشیہ و قربانی کا جزیہ بھی سسر

پڑ جائے۔ ایسے نازک موقعہ پر مدد ملی حکومت کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ مددروں پر جبراً مدد نہ کرے گی۔ ورنہ اس سے زبردستی روپیہ وصول کرے گی۔ اس ایک مثال سے مدد ملی حکومت کی غنیمت و قوت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس قدم کی عقلوں وجہ ہے۔ وہ یہ کہ حکومتوں کا کام محض فرد یا ان کو جائیداد کی حفاظت نہیں۔ بلکہ اس کا سب سے بڑا مقصد قیام امن یا نہف و جوہر کا تسدو نہیں جس کے بعد لوگ آزاد رہیں۔ ورنہ ان کی نام پر جو چاہیں کریں اور کسی زمین میں غریبوں کو رست کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیں جس کے بعد یہ تو وہ دین سے متد ہو جائیں۔ یا غریبی و افلاس کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر جائیں جیسے کہ انفرادی و آزاد معاشی پالیسی کے ایک قریب درجہ بدرجہ آدم سوسائٹی کا یہ نظریہ ہے کہ حکومت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مددروں کو زیادہ سے زیادہ آزادی و خود مختاری دے۔ اور ان داروں کو ان کے قریب تک نہ جانے دے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماج کے جمہ فراد ایک اقتصادی مشنری کے کل پرست ہیں۔ وہ باہم مربوط نہف سے ملے ہوئے ہیں تاکہ ملک کی پیداوار بڑھائیں۔ ورمعاش کی نئی نئی راہیں کھولیں۔ لیکن اسلام اس نظریے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر فرد کسی اقتصادی مشنری کی طرح نہیں۔ بلکہ ایک خاندان کی طرح یک دوسرے سے باہم مربوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا باہمی رشتہ پیداوار و معاش کی انتہی نہیں کھونسنے کے لئے نہیں بلکہ ان کا رشتہ۔ یہ ان و اسلام کے رزوں رشتہ کی بنیاد ہوتا ہے۔ ورنہ یہ سی عقیدے کی برکت ہے کہ ان کا رنگ ورنہ ان کی نفس مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا راستہ ورنہ ان کی منزل ایک اور طرف ایک ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس صفت سے متصف سماج کو ایک جسم اور ایک
قائب سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک جسم کا عضو ایک دوسرے سے متبطل ہوتا ہے
ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے۔ اور فائدہ پہنچاتا ہے، یہی حال مسلم معاشرے اور
سہمی سماج۔ اور اس کے افراد کا ہوتا ہے

اسلام بتاتا ہے کہ امام جو حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لئے مقرر ہوتا ہے۔
درحقیقت اس کی حیثیت جسم کے اندر "سر" کی سی ہوتی ہے جو افراد کے اندر جمہ
روابط اور اشتراک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر معاشرہ ہر قسم کے بگاڑ و
بار سے خالی ورتہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی کہ امام کی حیثیت شہنشاہیت
کے محافظان دستے کی سی نہیں۔ اور نہ اس کا کام محض اندرونی یا بیرونی جموں سے
لوگوں کی عدم حفاظت کرنا ہے۔ بلکہ دیکھ جائے تو اس کا اس سے بھی بڑا اور جمہ ہے
درصل اسلام میں امام کو وہی مقام حاصل ہوتا ہے، جو خاندان کے اندر باپ کو
حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے بخاری و مسلم کی اس روایت میں دونوں کا ذکر یک ساتھ
کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔
کلکم راع وکلکم مسئول
عن رعیتہ فارام راع وھو
مسئو عن رعیتہ والرجل فی
اہل بیتہ راع وھو مسئول
عن رعیتہ متمق عیہ
تم میں سے ہر کوئی نگر سب ہے در ہر کسی کو اپنے
تحتوں کے بارے میں جو ب دین ہوگا اہل
وقت بھی نگر سب ہے۔ اور اپنی رعیت سے
متعلق جو بہ ہی سے کرنی ہوگی۔ اسی طرح
گھروں میں باپ بھی نگر سب ہے اور جو بدو ہے
وگھر کے جمہ افراد کے لئے اسے باز پرس ہوگی
ہر کوئی جانتا ہے کہ باپ کا کام خاندان کی حفاظت نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام
یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پرورش و تربیت کرے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا

بت و کرے۔ وردستور کے مطابق ن پر خرچ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کہا کرتے تھے۔ انسان تو درگت و عرق میں گر کوئی حجر سے گر جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے چھینکا کہ میں نے اس کے چمنے کے لئے راستے کیوں نہیں درست کئے تھے (صحیح بن سعد ص ۲۱۲)۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک واقعہ ن کی بیوی حضرت فاطمہ کی زبانی تاریخ میں موجود ہے، وہ کہتی ہیں، ایک بار میں ن کے پاس پہنچی، وہ نماز پڑھ کر چہرے پر بہتہ دھڑکے بیٹھے تھے۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں نے پوچھا کیوں

کیا ہوا؟ جواب میں فرمایا، فاطمہ! بہت بر ہو۔ تم دیکھتی ہو رعایا کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں راستوں و سڑکوں پر غریب غرباء پڑے ہوں گے، جوانان شبینہ کو ترستے ہوئے

ایسے بیمار ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ایسے ننگے بدن ہوں گے، جنکے من پر کپڑا نہ ہوگا، دل شکستہ یتیم اور وہ بیواؤں ہوں گی، جن کا بدم اور غمخوار کوئی

نہ ہوگا۔ غم رسیدہ بوڑھے اور شیرعیاں، افراد ہوس گے، جن کی پریشانی بیان سے باہر ہوں گے۔ — مجھے یقین ہے کہ ن سب کے بارے میں قیامت کے دن خدا

نہج سے جواب طلب کرے گا۔ مزید برآں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنا ہوا ہے کہ پوچھو تو اس وقت کی غیبی ہسی اور دنیا پر مجھے اس وقت رونا آتا ہے کہ (حدیث)

خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنی بار حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے گھر آئے، پھر

پرگہ بنی فکر کے آثار نمایاں تھے، خدمت نے غرض کیا۔ آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آج تو

خوشی کا دن ہے! جواب میں آپ نے فرمایا: تیرا برا ہو، آج تو غم کا دن ہے۔ تم جانتے

ہو، اس وقت کے سبھی افراد خواہ ن کا تعلق مشرق سے ہے، یا مغرب سے، مجھ سے

اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فردِ انسان میں سے ہر ایک کی درخواست میرے سامنے نہ آئی، یا انھوں نے براہِ راست مجھ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن بہرحال میرا یہ فرض ہو گا کہ میں ان کے حقوق، دُکروں، ابدیت و نہایتِ نیستانی اپنے وقت کا یہ بیدار و غر خلیفہ محض اس اندیشہ سے لڑتا تھا کہ ساری امت خصوصاً غرباء و مساکین کی بابت ان سے باز پرس ہوگی، خواہ وہ کہیں کے ہوں۔

۱۔ بنا بریں اسلامی قلمرو میں یہ نہ وری قرار دیا گیا کہ وہاں کے حکمران غلب و مسدوت کو قیام کریں، خیر اور بھلائی کی دعوت دیں، ورا مر بامعروف اور نہی عن منکر کو اپنا شعار بنائیں، لیکن بدشعبہ انصاف پسندی، امر بامعروف اور نہی عن منکر یہ نہ ہو گا کہ غریب و رکھنور بھوکے مرہٹ، یا کھانے پکڑے ورمکان جیسی بنیادِ نہایت سے محروم رہیں، جبکہ سماج میں انھیں کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوں جن کے پاس نہ اندر قلم و نہ فیضل نہ یہ بدستور موجود ہو۔

۲۔ اسلامی حکومتوں کا دوسرا فرض یہ بھی ہے کہ غریبی کے ہٹانے و زندروں کو معقول زندگی کے مواقع پیدا کرنے کے لئے مختلف وسائل و ذرائع پیدا کریں، یہیں ان ذرائع کی تعیین یا اس پر بحث و محیص یقیناً بے معنی ہوگی، اس لئے کہ زمانہ، جہاں ورمقدم کے احاطہ سے نذر اُبع و وسائل کی شکلیں، محالہ بدلتی رہیں گی، پھر حقیقت مت کے بابوش ورجدات پسند طبقہ کے لئے یہ بھی ایک شادہ میدان ہوگا، جہاں وہ اپنی فکر و تدبیر کی جوبانی کا منہ بہرہ بھی کریں گے، اور اپنے پچھڑے ہوئے جہانیوں کے روزگار کی نیت نئی رہیں بھی پیدا کریں گے، ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے غرباء و مساکین کے لئے جو مختلف سیمیں جاری

فرائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے مدینہ کے قریب (ربذہ) نامی چراگاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر محفوظ کر دیا تھا۔ اور یہ اعلان جاری کیا تھا کہ اس زمین میں صرف غریب مسلمان اپنے مویشیوں کو چرا سکیں گے۔ اور زمین بھی مشترکہ طور پر بستی کے غریب مسلمانوں کی ملکیت متصور ہوگی۔

اس سکیم کا مقصد یہ تھا کہ غریب طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ان کے مویشیوں کی فرائش ہو اور حکومت کی مزید امداد کے بغیر ان کی گذر بسر ہوتی رہے۔ ”ہنی“ جو سرکاری طور پر اس چراگاہ کی نگرانی کے لئے مقرر ہوئے تھے۔ ان کے نام حضرت عمر بن خطاب نے جو تحریر ارسال فرمائی تھی، اس میں مذکور ہے کہ مفروضہ آپ کے پیش نظر تھا، تحریر یہ ہے: ”میں نے“

”ہنی“ لوگوں سے مت الجھنا، منصوبہ کی بددعاؤں سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنا، اس لئے کہ خدا کے دربار میں وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس کا خیال رکھنا کہ جن لوگوں کے پاس دنٹ اور بکریاں ہوں، وہی چراگاہ سے فائدہ اٹھائیں۔ بنابرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بن عفان و عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، بن عوف کے ڈٹوں کو گھسنے نہ دینا۔ اس لئے کہ ان کے مویشی برباد ہو بھی جائیں تو کب غم؟ ان کے کھیت اور کھجوروں کے باغات ان کے لئے ہر طرح کافی ہیں البتہ ان بیچاروں کے مویشی مرنے لگیں گے، تو یہ کہیں کے نہ رہیں گے، پھر اگر یہ میرے پاس فریاد لیکر آئیں گے تو میں انہیں کیونکر نظر انداز کروں گا۔ میری نظر میں بجائے سیم و زر کے، چارے اور گھاس سے ان کی امداد کرنا، زیادہ مناسب ہے (رسول عبید ۱۹۱) اس تحریر سے خاص طور پر تین امور کا پتہ چلتا ہے۔

۱۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ محدود آمدنی والے خصوصاً غریب طبقے پر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ ان کے سب کھانے کمانے کے ذرائع فراہم کرے۔ اور اس بات کی بالکل پروا نہ کرے کہ اس کے پیوز کردہ ذرائع سے مالداروں پر اثر پڑے گا، یا ان کے مفاد مجروح ہوں۔

۲۔ اسلامی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے تمام افراد کو جو ذریعہ معاش یا روزگار سے محروم ہو گئے ہوں، یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ذمہ دار حاکم کے سامنے فریاد کریں۔ اور بیت المال سے اپنے اور اپنے بال بچوں کے حقوق طلب کریں، حکومت کا بھی فرض ہوگا کہ ان کی فریاد سننے، اور ان کے لئے معقول بندوبست کرے۔

۳۔ بیدار سیاسی بصیرت یہ ہے کہ روزگار کے منتائے ذرائع کی فکر کی جائے، ذہین محنتی لوگوں کو کام سے لگایا جائے، ورنہ اس اثر کم سرمایہ رکھنے والوں کی آمدنی بڑھانے کی تدابیر کی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور حکومت یا کسی دوسرے کے محتاج نہ بنے رہیں۔

باب ہفتم

۱۔ پانچواں ذریعہ۔ دیگر امدادی ذرائع

۲۔ پڑوسی کے حقوق

۳۔ قربانی

۴۔ قسم کا کفارہ۔ ظہار کا کفارہ

۵۔ روزہ کی حالت میں جماع کا کفارہ

۶۔ روزہ نہ رکھنے کا کفارہ

۷۔ ہدی کے جانور

۸۔ کٹائی کا حصہ

۹۔ حسن معاشرت

۱۰۔ غریبوں مسکینوں کی پرورش کا حق

۱۱۔ علامہ ابن حزم کی تحقیق

۱۲۔ تائید ربانی

۱۳۔ ارشاد نبوی

۱۴۔ آثار صحابہ

پانچواں ذریعہ

دیگر امدادی ذرائع

اگر فاقہ و رافلاس کی وبا غام ہو۔ ورنہ زکوٰۃ کی پوری پوری رقم داکرنے کے بعد بھی لوگ فاقے سے نجات نہ پاسکیں۔ تو ایسی صورت میں یک مسلمان پر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ورتقا ضے اور مطالبات ہیں۔ جن کی ادائیگی اس پر لازم ہوتی ہے۔ دیکھ جائے تو غریبوں کی، غانت و رنسانوں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر سے تنگدستی کے خسر کے لئے، ان کے اندر بھی بڑی طاقت مخفی ہے۔ ان حقوق میں سے چند یہ ہیں:-

۱۔ پڑوسی کے حقوق:- قرآن پاک نے متعدد موقع پر اس حق کو ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ تَعِيبًا	وتم شہتوں کی عبادت کرو و اس کے ساتھ
وَبِأُولَئِكَ دِينٌ أَحْسَنُ وَبِذَلِكَ الْفُرْقَانُ	کسی کو شریک مت ٹھہرو و دین کے ساتھ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي	چھ موعہ کرو۔ وراہل قربت کے ساتھ بھی، و
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارَ الْجَنَبَ وَالْيَتَامَىٰ	پاس وے پڑوسی کے ساتھ بھی، و رد و رے
وَالْجَنَبَ ذِي الْقُرْبَىٰ	پڑوسی کے ساتھ بھی، و زہم مجلس کے ساتھ بھی

ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

مَنْ كَانَ يَوْمًا مِّنْ يَّوْمِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	شہ و آخرت کے دن پر ایمان لائے وے
فَسَيَكْرَمُ جَدًّا (متفق علیہ)	کو پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:-

حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے
حقوق ادا کرنے کی مجھے اس قدر تاکید کی کہ مجھے
نیاں آیا کہ کہیں اسے وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے
(متفق علیہ)

مازل جبریل یوصینی بالجار
حق ظننت انہ سیورثہ
(متفق علیہ)

مشہور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

یس بمومن من بات تبعات
وجردہ ای جنبہ جائع و
هو یعمد ا بیتی

وہ آدمی مومن نہیں جو بات میں شکم سیر ہو کر
سوربے اور اس کے قریب کا پڑوسی
یونہی بھوکا رہے حالانکہ اسے معلوم ہے

آپ نے فرمایا:-

ایمّا اهل عرصۃ ۱ صبح منہم
نموا جائع فقد برأت منہم
ذمۃ اللہ احکم

جس گھر نے کا یک فرد بھی بھوکا سوربے
اور گھر کے دوسرے افراد اس کی کوئی فکر نہ
کریں تو پوری قوم بھی اُن سے بری الذمہ ہو جاتا ہے

آپ نے یہ بھی فرمایا:-

لا تؤذوا بقدر قدرت الا ان
تغرف لذنہم واد اشتربت
فانہ فاحد لذنہم فان
لم تغرف ورحمت سر و الا
یخرج بہم ولدت لبعیضہم
وند و مکرم خذ

اپنے گھر میں لذیذ پکوان پکا کر اس کی خوشبو سے
پڑوسی کا دل نہ دکھاؤ، بلکہ کچھ اس کے یہاں بھی
بھیج دو، حتیٰ کہ پھل خرؤ، تب بھی اسے کچھ
کھلا دو، یسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ ہاتھ میں پھل
لیں رکھتا ہو پڑوس میں جائے وروہ اسے
بچے اس کا منہ تکتے رہیں

حضرت ابوذر نے فرمایا، میرے عزیز ترین رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات
کی نصیحت کی تھی کہ اپنے یہاں کچھ پکاو تو شوربہ نہ نکالیا کرو۔ بچہ کسی ضرورت مند پڑوسی

کی تلاش میں نکل پڑو۔ اور کچھ تھوڑا سا اُسے دے آؤ۔ (مسلم)

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں بلکہ سبھی جانتے ہیں کہ پڑوسی صرف وہ نہیں جس کا مکان گھر سے متصل ہو، اس لئے کہ آپ نے فرمایا:۔

ان اربعین دارا جاراً (ابوداؤد) پڑوسی کا دائرہ چالیس گھر تک وسیع ہوتا ہے اس کی تشریح بعضوں نے یہ کی ہے کہ چاروں سمتوں میں چالیس گھر مرد ہیں دوسرے نفثوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا محلہ بمنزلہ پڑوسی کے ہوا۔ رہا یہ سوال کہ ان میں مقدم اور موخر کون ہیں؟ تو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمایا حضور میرے دو پڑوسی ہیں ایک کا مکان دروازے کے عین سامنے اور دوسرا ذرا فاصلہ پر رہتا ہے وہ بہت ہی حالت یہ ہے کہ کبھی ہمارے یہاں بس اتنی بچا تچا ہوتا ہے جو صرف ایک آدمی کے لئے بمشکل کافی ہوتا ہے پس دونوں میں سے کون اس کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا،

المقبل علیک ببایہ البخاری جو دروازے کے سامنے ہے وہ زیادہ حقدار ہے درحقیقت مردم کی تعیم ہے کہ پورا محلہ یک یونٹ در وحدت کی شکل میں آباد ہے جہاں ایک کا غم سب کا غم، اور ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو، جہاں بھوکے شکم سیر ہو سکیں۔ اور کسی کے بدن پر چستہ ٹھڑے نہ جھوتے رہیں یہ اس لئے کہ گریسا نہ ہو تو خد اور رسول اس کے ذمہ سے بری ہوں گے، اور یہاں خود کو سلامی برادری میں شامل کہلانے کا حقدار بھی نہ ہوگا۔

اسلامی تعینات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ مسلم و غیر مسلم میں امتیاز کو سختی سے روکتا ہے۔ ورنہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت

تو سٹیفٹ فیروں کو کھانا کھلائے۔

۵۔ رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ یہ کفارہ نہ ہاں کی عورت ہے۔ اور

از روے حدیث واجب ہے۔

۶۔ بڑھاپے یا بیماری کے سبب روزہ نہ رکھنے کا فدیہ جو لوگ

نہ ان کے روزے نہ رکھ سکیں، وہ روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا صدقہ میں

و علیٰ الذین یصیقونہ فدیۃ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں

طعام مسکین (بقرہ ۱۸۴) بنے فدیہ ہے، کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بچہ کے بارے میں شہرہ ایسی قوتہ بہ شہرہ قوتہ رکھنے

رہتی ہو تو اس کے لئے بھی حکم ہے، جیسا کہ فقہانے کہا۔

۷۔ بدی :- گائے بکری یا اونٹ نہیں حج یا عمرہ کرنے والے نماز کعبہ کے پاس

اس لئے روانہ کریں کہ حالت حرام میں سرزد و تسویر کی تلافی ہو۔۔۔ یا تمتع یا قرآن

کا شکرانہ ادا ہو۔ ارشاد ہے:-

اے ایمان دارو وحشی تم کا روقس مت

کرو جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو،

اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ

کر قتل کرے گا، تو اس پر بدلہ واجب

ہوگا، جو مادی ہو گا اس جانور کے جس

کو قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو

شخص کریں، پھر اس جو پاؤں میں شہید

نیاز کے طور پر عبت تک پہنچائی جائے، اور

یٰ ایہ الذین آمنوا لا تقتلوا

الصید وأنتم حرم ومن

قتل منکم متعمداً

فجزاء مثل ما قتل من

النعم بحکم بہ ذوا عدل

منکم حد یا بالغ الکعبۃ

أو کفارة طعام مسکین

(مائدہ ۱۶۵)

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
 أحج فما استيسر
 من الهدى. (بقرة: ۱۹۶)

خواہ کفارہ ساکین کو دیدیا جائے۔
 توجو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ
 بد کر فائدہ اٹھایا ہو تو ہو قسربانی
 میسر ہو۔

بہت مکان ہے کہ بڑی کافرینہ تاریخ نے بھوک کے مسئلے پر قبا بویا نے
 اور غریبوں کو گوشت کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لئے اختیار کیا ہو۔ اسلئے کہ یہ بھی
 ممکن تھا کہ اس موقع پر غلام آزاد کرنے کیلئے کہا جاتا یا روزہ رکھنے کا حکم ہوتا یا اسکی
 قیمت یا اس سے زیادہ خیرات کرنے کیلئے کہا جاتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فكُوفُ مِمَّا وَصَّيْنَاكَ بِهِ
 الْفَقِيرُ۔ (حج: ۲۸)
 نیز فرمایا:-

فكُوفُ مِمَّا وَصَّيْنَاكَ بِهِ
 وَمَعَزُكَ دَاوُدُ سَخِرَ مِنْهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (حج: ۲۸)

۸۔ کٹانی سے حصہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے:-

وهو ابدى نشت جنت معروشت
 وغیر معروشت والنخل والزروع
 نخسند الكدور زيتون ووردون
 متشبهه وغیر متشبه كلوا
 من ثمره اذ اثمروا واثوا

خداوتی ہے جس نے ایسے باغات بنائے ہو
 ٹٹیوں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ ورد یعنی
 میسے بنے نہیں پڑھائے جاتے۔ اسی طرح
 کھجور، نار، زیتون، اور بہت سی فسیں
 ایک جیسی اور مختلف نثرانے والی جب

حَقُّهُ يَوْمَ حِصَادٍ ۝

(انعام - ۱۴۳)

یہ پچس دیں، تو تم ان کے بچوں کو گنو

اور کٹائی کے اس دن کا حق غریبوں تکسبچیہ

نسیابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ دائیگی، زکوٰۃ کے عداوت ہونی

چاہیے، اس حق کے مستحق خصوصاً وہ لوگ ہیں جو کثیبت و کججوروں کے بانہت کے

مانک نہیں، عداوتہ ابن بشر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو

پھل توڑ لیتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں دیتے، سورہ نون میں باغ والوں کا قصہ سی کہ

ثبوت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ - ۱۴۳)

۹۔ غریبوں مسکینوں کی پرورش کا حق :-

یہ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے، جو رب کا نائب اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت

سے ہم پر لازم ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہونے کا تقدس یہ ہے

کہ ہمارا احساس ایسا بیدار ہو کہ ضرورت مند کی ضرورت ہمارے دل کی ٹیس و جھین

بن جائے۔ ہم خلیفہ اللہ ہیں، اس لئے خدا کی طرف سے غریبوں کی حاجت روائی کے

ذمہ دار ہیں۔ اور اگر یہ حاجت روائی زکوٰۃ کی مد سے ممکن ہو تو اس سے بہتر بھد کیا

ہوگا؟ لیکن اگر زکوٰۃ کی مدنی محدود اور ناقافی ہو تو اس صورت میں لازم ہوگا کہ زکوٰۃ

کے علاوہ صدقات و خیرات غریبوں پر خرچ کیا جائے، اور ان کی بنیادی ضرورتوں

کی تکمیل کی جائے۔

ترمذی میں حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا

مال میں زکوٰۃ کے عداوت بھی حق ہے۔ چہ آپ

ان فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ

نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی۔

ثم تلا هذه الآية لتي في سورة

سہا کمال اسی میں نہیں کرتا پناہ ...

ليس البر ان تولد وجوهكم ...

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرابتہ بروں، یتیموں، اور ناداروں کی کفالت
بند پایہ نیکی ہے، پھر اس کے آگے آیت میں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی
کا حکم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں وغیرہ کی کفالت اور زکوٰۃ کی ادائیگی،
دونوں گنگ چیزیں ہیں۔ اور دونوں پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔

حسن معاشرت

اسلام میں سماج کی کفالت کے ثبوت کے لئے کسی آیت یا
حدیث سے استدلال کی چنداں حاجت نہیں اس لئے کہ اس کا ثبوت روز روشن کی
طرح واضح اور صاف ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی مکی مدنی آیات و صحیح حدیث کی بیشتر
روایتیں کچھ اس طرح پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں۔ جن سے ان خود اسلامی
معاشرے کے اندر باہمی مشترک و تعاون، و سماج کی کفالت کا سارا نظام
منفردی پر آجاتا ہے۔ سماجی کفالت کا حقیقی تعارف اس حدیث سے ہوتا ہے جس
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لُمُؤْمِنٌ بِلُمُؤْمِنٍ
كَسُتْبَانٍ يَسُدُّ
بَعْضُهُ لِبَعْضٍ مَتَفَقَعِيه

ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ مضبوط
نمردت کے جزاء کی طرح رہنا چاہئے جو یک دوسرے
سے جڑے ہوتے ورنہ بڑے بڑے سکو ہی پوری عمارت

کھڑی ہوتی ہے۔

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:-

مُسْمُونٌ فِي بَيْتِي بِمَعْرِدِي، مَحَبَّتٌ وَتَعَلُّقٌ
مِثْلُ امُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ
وَتَعَاظِفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
مِثْلُ جَسَدٍ لَوْ أَحَدٌ إِذَا

مسمنوں میں بہتی بہہ ردی، محبت و تعلق
اس قسم کا ہونا چاہئے، جیسا کہ خود جسمانی اغواء
کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی

کسی عضو میں تھیف ہوتی ہے، قیومہ سے
 ہی عضو بخیر کی پیش و رہ نمونی میں
 بہت ہو جاتے ہیں۔

اشتکی منہ عضو تدعی
 له سائر الاغضاء والاحی
 والسهر (بخاری مسلم)

آپ نے فرمایا :-

المسلم خواصہ لا یفصامہ
 ولا یسلمہ۔ (بخاری)

مسلم پس میں جانی جانی میں رو رہ
 یکدوسرے دوست ہیں نہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔

ذلیل نہ کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان کو مسیبت میں در بدر کی ٹھوکریں
 کھانے کیلئے تنہا نہیں چھوڑتا۔ بلکہ اسکی دست گیری کرتا ہے۔ نیز فرمایا میں گھر کا ایک فرد بھی
 بھوکا سو رہا ہو اس گھر کے لوگ اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ کہ تعالیٰ پرانگی کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔
 سورہ مدثر جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، اس میں قرآن پاک آخرت کا ایک نشرو دعوت ہے۔
 جہاں دینی سمت میں مسلمان جنت کے باغوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور کہ ذلیل و
 محتاجانے والوں کی سمت زراں کہ مومنوئے بہت ہوگی۔ پس نظریہ ہوگا کہ ان دونوں
 گروہ کے درمیان آگ کا پروہ حامل ہوگا، پھر ایک بیک پروہ اٹھے گا، اور کہ ذلیلوں
 ہو کر اپنی بپا سنائیں گے۔

"ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے، مگر وہ اپنے طرف
 والے انیک لوگ، کہ وہ بہشت کے باغوں میں (ہوں گے)۔ وہ
 گنہگاروں سے پوچھتے ہوں گے کہ تم روزخ میں کیوں پڑے، وہ
 کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ
 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔" (مدثر ۳۸، ۳۹)

کھانے و پینے کی طرح اور دوسری نعمتیں پوری کرنے سے وہ گریز کرتے تھے۔

سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ و بول کا قصہ سنایا، انھوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ راتوں رات سارے پھل توڑ لیں گے۔ یہ مسجد مہربان غریب، ہمارے باغ میں آئیں تو انھیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے۔ خدا نے ان کے متعلق فرمایا:-

فطاف علیہا طائف من ربک

وہم نامون فاصبحنا کالصریم

فتنادوا مصبحین ان اغدوا

علیٰ حرثکم ان کنتم صارمین

فانطلقوا و ہمدیتخافتون

ان لا یدخنہن الیوم عسکم مسکین

وغدوا علیٰ حرثہم فادریں فلما

راواھا قالوا انا لضالون بل نحن

محر ومون قال اوسطہم الم

اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان

ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضہم

علیٰ بعض بتزاورمون فاولیٰ ویلنا

ان کنا ظفین۔ عسی ربنا ان

یبدا خیرا منھا انت ذی

ربنا راغبون کذا لک العذاب

وللعذاب الآخرۃ اکبر لو

کانوا یعلمون (قلم ۱۹، ۲۳)

وہ ابھی سو رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے

راتوں رات ان کے باغ پر ایک آفت آ پڑی۔ اور

ان کا باغ ایسا ہو گیا، جیسے ٹٹی ہوئی کھیتی۔

جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے

لگے کہ اگر تمہیں توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے

ہی جا پہنچو، تب وہ چل پڑے اور آپس میں

چپے چپے کہتے جاتے تھے کہ آج تمہارے باغ

کو آفت آئے پائے، دریا بڑی تیزی سے

چل کر سویرے ہی جا پہنچے۔ گو یہ باغ کی سب چیز

ان کے بس میں تھی، لیکن جب باغ کو دیکھا تو

ویران، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں!

بلکہ ہم واقعی بد قسمت ہیں۔ پھر ایک جوت میں فرزند

آوا، بولا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا، کہ تم تسبیح کیوں

نہیں پڑھتے تب وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار پاک ہے

بیشک ہم ہی قصور ورتھے، پھر آگے ایک دوسرے کو

سنت کرنے بچہ کہنے لگے، کہ بیشک ہم حد سے نکلنے والے

تھے۔ تیرا ہم پروردگار ہمارے سے چھ بار بلند ہے۔

ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، سترِ مذہب موشیٰ

اور قدرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے کاش یہ جان سیتے۔

قرآن کریم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ رعایت کرنے کی تاکید ہی نہیں کی، نہ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی پر شخص عذاب سے ڈرایا دھمکایا، بلکہ ہر مسلمان صاحبِ ایمان کو اس کا پابند کیا کہ اس کو غنیہوں کو حق سمجھے اور خود بھی اس حق کو انجی م دے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے، اور انہیں بتائے کہ ان کے حقوق ادا نہ کرنا خدا کی بڑی ناشکری اور دارِ آخرت میں جہنم کے عذاب کا باعث ہوگی، اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔

بائیں باتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے:-

وَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ	اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا
فَيَقُولُ يٰ لَيْتَنِي لَمْ أَوْفَ كِتَابِيهِ	جائیگا، تو وہ کہے گا کہی چھ ہوتا کہ مجھ کو یہ نامہ اعمال
وَلَمْ أَدْرِمَا حَسَابِيهِ يٰ لَيْتَهَا	ہی نہ مٹا، اور مجھ کو بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے
كَأَنِّي لَفَاقِسٌ مِّنْ عَمَلِي	کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی فاقس کر سکتی، (دُفسیر میں)
مَانِيهِ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ	میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جہاد بھی
(۲۵-۲۹)	مجھ سے گیا گذرا۔

پھر باری تعالیٰ حق و سداقت اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے فرمائے گا:-

خَذُوهُ فَعَسُوهُ ثَمَّ الْجَحِيمِ	اس شخص کو پکڑو، در اس کو موقیہ بند دو
صَوِّدُوهُ فِي سِسْتَةِ ذَرْعِهِ	پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر
سَبْعُونَ ذَرْعًا فَنُكْوَدْهُ	ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیناٹش ستر
(۳۰-۳۲)	گزرے اس کو جکڑ دو۔

اس وحشت اثر فیصلہ کے پس منظر میں وہ اسباب کی ہیں جس کی وجہ سے اتنا سخت حکم صادر ہو۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَا يَوْمَنَ بِاللّٰهِ
الْعَظِيمِ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى صَعَامٍ
مُسْكِينٍ (۳۳-۳۴)

یہ شخص خدائے بزرگ پر یمن نہ رکھتا
تھا۔ اور (خود تو کسی کو کیا دیتا) اور وہ
کو بھی غریب آدمی کے کھانے کی ترغیب

نہ دیتا تھا۔

یعنی غریبوں کی حمایت برآری کے لئے نہ خود پیش قدمی کرتا تھا۔ نہ اپنے
گرد و پیش میں کسی اور کو اس کے لئے آمادہ کرتا تھا۔ سورۃ الاحقاف
میں نامہ اعمال باری میں ہاتھ میں پانے والے جن جہنمیوں کا ذکر ہوا، ان کے عذاب کی وجہ یہی
بتائی گئی کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر نہ خدا کے حقوق جانے، ورنہ بندوں کے حقوق پہچانے
غریبوں و مسکینوں کی خود کیا کفالت کرتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہ دیتے تھے۔
ان دل بد دینے والی آیتوں کو سن کر حضرت جو دوا، نے ام دردا، رشی شد عنہا سے کہا تھا۔
سنو درداء! جہنم میں نہ جانے کتنے دنوں سے کچھ بہنی زنجیریں لگ میں مسلسل تپائی
جاری ہیں۔ محض اس لئے کہ وہ لوگ کی گزریں ان کے ذریعے جکڑی جائیں۔ خدا کا شکر
ہے کہ خدا پر ایمان لے کر ہم ایک حد تک اس سے نجات پا گئے۔ لیکن یاد رکھو ہم پورے
ٹور پر اس سے اسی وقت محفوظ ہوں۔ جبکہ ناداروں و ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی ہم
پوری کریں تہ (الاموال ص ۲۲)

اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم سے پہلے ایسی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جو
غریبوں کے ساتھ غفلت کو جہنم کے دامن عذاب کا سبب قرار دیتی ہے۔ سورہ ماعون میں
بتایا گیا کہ یتیموں پر غصہ کرنا، اور غریبوں کو کھانا نہ کھانا دینے کو جھٹلنے والوں کی عذابت ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ
فَذَلِكُمْ سَذَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ الْعَذَابِ
لَا يَحْضَرُهُ عَلَىٰ طَعَامٍ مُّسْكِينٍ

۱۰۰ غون - ۳

کی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روزانہ کو
جھٹکتا ہے۔ سو گناہ اس شخص کا اس سنہ
چاہیں تو سنئے کہ وہ وہ شخص ہے جو یتیم و یتیم
دیتا ہے اور محتاجوں کو کھانسی دوسروں کو بھی تزیین

سورہ فجر میں غریبوں کی حق تلفی کرنے والوں سے بڑے ٹیکے انداز میں کہا گیا ہے۔

كَذَّابٍ لَا تَنْفَعُ مَوْتُكَ يَتَّبِعُ
كَذَّابٍ لَا تَنْفَعُ مَوْتُكَ يَتَّبِعُ

تم نہ یتیموں کی عزت کرتے ہو، نہ ہی محتاجوں کو
کھانے کی آپس میں تاکید کرتے ہو۔ پھر
ان آیات کے ذکر کرنے پر اس کا صلہ یہ ہے کہ جب جاتی سماج
اور دین کو جھٹلانے والے غریبوں کو بری طرح نظر انداز کر دیتے تھے، تو یہاں یہ
وردینداروں کا فرض بھی ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ان پھٹے ہوئے جنائی بندوں کے ساتھ
بمدردی سے پیش آئیں۔ اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ قرآن حکیم کی بات
سی بات کا حکم دیتی ہے۔ اور بقول شیخ محمد عبدہ مصری، سابق مفتی دروکار ترقی
کار بھی ہونا چاہیے۔ انجیل جزم

علامہ ابن حزم کی تحقیق

مداف میں علامہ ابن حزم کی شخصیت اس معنی میں ممتاز ہے کہ
آپ نے اس نظریہ کی مکمل حمایت کی و کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ
سے اس کی تائید و توثیق کی لیکن یہ عمل قابل ذکر ہے کہ علامہ و مصوف کا یہ طرز تحقیق
ایک مسئلے کے ساتھ فی حدیث نہیں آپ کی ہمیشہ کی یہ عادت تھی کہ پیش کیا کسی مسئلے
کا فوری حل عقل و قیاس سے نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ہر دست کتاب و سنت کی صورتوں
میں اس کو تلاش کرتے تھے۔ چند نچے مذکورہ بالا مسئلے کے حل کے لئے بطور خاص آپ نے

ایک سالانہ عمل مرتب کیا جس کی مدد سے ہر بستی کے مخلص صاحب حیثیت افراد
گرمائی توجہ کریں تو بڑی آسانی سے زکوٰۃ کے حدود اپنی دیگر مادی رقوم سے منظم
بیانات پر اپنی بستی کے مسلمانوں کی اس طرح غانت کریں جس سے ان کی بنیادی
درآمد کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور غنت و افلاس میں گرفتار آبادی ایک
خوبصورت مشق بستی میں تبدیل ہو جائے۔

آپ کا پروگرام یہ تھا۔

۱۔ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کیلئے مناسب غذا کا انتظام۔

۲۔ وقت اور موسم کے لحاظ سے موزوں لباس۔

۳۔ معقول رہائشی مکان جیسے سردی گرمی سے غانت اور پرکھنے کا انتظام ہو۔

بعض بل غم کا خیال ہے کہ مادر وں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز فرض نہیں

غلام بن حزم بڑی شدت سے اس کی تردید کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے

ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے: (۱) محل پینے، مسکن،

زکوٰۃ کی مناسب جمع و تحسیم کے باوجود گرمی وں کی ضرورت باقی رہے تو

دوست مند زکوٰۃ یا کم بھر مادر وں سے مزید اس قدر آمد اطلب کر سکتا ہے جس

سے غریبوں کی ہم اور بیوی ضرورتوں جیسے کھانے، پینے، اور رہنے سہنے کا معقول انتظام ہو۔

تائید ربانی؛ ورشتہ داروں و خاندانوں اور مسافروں کو ان کا حق داروں۔ (۱۱ ص ۲۶)

•۔ درانہ اپ وقت والوں و یتیموں اور محتاجوں اور اہل بیت و پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں

و پڑوسیوں کے دوستوں اور مسافروں اور جو باندی غلام، تمہارے قبضے میں ہوں۔ (۱۱ ص ۲۶)

معلوم ہوا کہ غریبوں اور اجنبی مسافروں کی طرح غریب رشتہ داروں کا

بھی حق ہے۔ اور ماں باپ، دور و نزدیک کے قربت دار، مسکین، پڑوسی و راجت

سب اس حق میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید برآں آیت میں وارد احسان کا لفظ اپنے اندر ہمہ گیر معنی رکھتا ہے جس سے ہمارے مسک کی تائید ہوتی ہے اس سے کہ احسان کے برخلاف جو عمل کرے گا اُسے بد سلوکی اور حد درجہ کی برائی سے تعبیر کیا جائے گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ
الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمْ الْمُسَكِّينَ
(مدثر ۴۲ - ۴۴)

کہا جس کا حق واجب تھا کھانا کھدیا کرتے تھے
اس آیت میں باری تعالیٰ نے نماز کی دلیگی اور غرباء پروری کو ایک درجہ میں

ذکر کیا۔

ارشاد نبوی !

ایک مشہور روایت میں آپ نے فرمایا :-

من لا یرحمہ الناس
لا یرحمہ اللہ (متفق علیہ)

اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز موجود ہو اور کوئی سخت حاجتمند اس کے پاس آئے ور یہ سس کی آمد نہ کرے تو اس سے بڑھکر بے رحمی اور کیا ہوگی۔ عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ صفوہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ نادر صحابی تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ سے کہا کرتے تھے تم میں سے جس کسی کے پاس دو آدمی کی بقدر اناج ہو سے چاہیے کہ ان میں سے ایک کی میربانی کرے جس کے پاس چار آدمی کی ضرورت بھرکھنا ہو، وہ پانچ یا چھ کوئے جائے۔ (بخاری، بزرگوار، اس روایت سے بھی نہ کو رہا، قول کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

المسلم اخوان مسلم لا یضامہ
ولا یسألمہ (بخاری)
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر غم
کرتا ہے، نہ اس سے سہارا چھوڑتا ہے۔

امام ابو محمد نے کہا: کسی مسلمان بھائی کو بھوک پیاس میں نہ ڈھال، اور ننگے بدن
چھوڑ دینا اس پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جبکہ اسکی ضرورت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ نَهَرَ
فِي عَدْبِهِ عَوْ مِنْ لَاضِحٍ
لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ
رَدْفٍ عَدَّ بِيَهُ عَالِي مَنْ لَمْ
يَزِدْ لَهُ . قَالَ فَذَكَرَ مِنْ
أَسْنَدِ مَنْ مَذَكَرَ حَتَّى
رَأَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَأَحْسَنَ
مَنْ فِي فَضْلٍ (مسلم)

جس کے دوپہر کا کھانا بچ رہا، وہ کسی ایسے
شخص کو دیدے جس کے پاس کھانا نہ ہو۔
جس کے پاس توشت بچی رہا، وہ کسی ایسے کو
دیدے جس کے پاس توشت نہ رہے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی طرح قسم قسم کے احوال کا ذکر فرمایا۔
وہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ تم نے سمجھ لیا کہ
غور سے نہ دیکھاں پر ہر کوئی حق نہیں ہے۔

علامہ ابو محمدؒ فرماتے ہیں:-

”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا

ہے کہ یہ ایک عمومی اور اخلاقی حکم ہے۔“

حدیث کا یہی اسوہ اور نمونہ ہمارے لئے کافی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:-

معصم الخبائج وحکمہ
 العانی (بخاری)
 پریشان کی مدد کرو۔
 اس مفہوم کی بے شمار روایتیں ابوہریرہؓ کی روایت میں ہیں۔

آتنا صحابہ

حضرت ابوہریرہؓ شفیق بن سہم کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کبھی حرم کے ساتھ) کہا کرتے تھے: ”(تجربے اور مشاہدے سے) جو آج مجھے معلوم ہو، اگر میرے سے اس کا علم ہوتا، تو میں پہلا کام یہ کرتا کہ مالداروں کا فاضل سرمایہ ان سے نیکو غریب مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

باری تعالیٰ نے بربستی کے مالداروں پر اس قدر امداد فرض فرمادی ہے جس سے وہ اپنے غریبوں کی کفالت ہو سکے، اس کے باوجود اگر تم کسی بستی میں غریبوں کی خستہ حالی پاؤ تو سمجھ لو کہ اس بستی کے امیروں نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں ضرور کوتاہی کی ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ خداوند عالم قیامت کے روز ان سے باز پرس کرے گا اور قرر واقعی سزا دے گا۔ عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں، ماں میں زکوٰۃ کے سوا بھی کچھ قرب ہے۔

حضرت عائشہؓ، حضرت حسن بن علیؓ اور حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے ایک سائل کے جواب میں ایک زبان ہو کر کہا تھا۔

گرمہیں، گمنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ تمہیں خون ناحق میں پھاس لیا گیا، یا تم قرض میں گرفتار ہو، یا فقر و ناداری کا تسکا رہو، تو تمہیں سوال کرنا

درست ہے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے تین سوساقتھی صحابہ کے بارے میں یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب ان کا توشہ ختم ہوا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بچ کھپا ایک توشہ زن میں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ ساتھیوں نے ہی کیا، پھر روزانہ ہر ساتھی کو برابر تقسیم فرماتے۔ یہ قاعدہ کے اس فیصلہ پر صحابہ نے اتفاق کیا، جو اس کے جماع ہونے کی دلیل ہے۔

امام شعبی، مجاہد، طاووس، اور ان کے علاوہ دیگر کبار علماء اس کے قائل تھے کہ "مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔" علامہ ابو محمد کہتے ہیں:-

"جہاں تک ہمیں علوم ہے، غنی کا ابن مزامیہ کے سوا کسی نے اس متفقہ فیصلہ سے اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے اہبت کہا ہے کہ: زکوٰۃ نے مال کے اندر عائد کے لئے دیگر حقوق کو منسوخ کر دیا ہے۔ علامہ موصوف کہتے ہیں، رہے غنی کا ابن مزامیہ، تو ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ ان کا قول تو درکنار ان کی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے۔

علاوہ ازیں انہوں نے خود پہلے اس مسئلہ کی تائید کی، وگہا کہ "مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے محنت، مال، باپ کا ختم، بیوی کا ختم، غلام اور جانوروں کے اثراجات، قرض و تادان کی ادائیگی وغیرہ (جیسے دیت، خون بہا، اور نقصان غیب وغیرہ)۔

اس طرح مسئلہ کی پہلے تائید پھر بعد میں اختلاف سے ان کا دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔

باب هشتم

چھٹا ذریعہ صدقہ و خیرات

• اوقاف

• ایک قدیم وقف

• خلاصہ

چھٹا ذریعہ صدقہ و خیرات

غریبوں کے حقوق کو آئینی حیثیت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان خصوصاً مسلمان کے لئے خیر خواہی اور سخاوت کا ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ مطالبہ سے کچھ زیادہ ہی دینے کا رجحان رکھتا ہو بلکہ اس کا عزم میں قدر جوں ہو کہ بغیر صوب کے اس کے اندر دینے کا جذبہ موجزن ہو، خوشی ہو یا غم، اس کی داد و دہش میں کوئی فرق نہ آتا ہو، وقت بے وقت وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو، گرچہ خود سخت ضرورت میں گھرا ہو، اس کی نظروں میں دولت وسیلہ اور ذریعہ ہو، منرب اور اتمہانہ ہو۔ پھر یہ سب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہو، نہ اسے عزت و مرتبہ کی پچ ہو، نہ ہی دود و دہش کی کوئی پرواہ ہو۔

ہمارے رد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ قانون کے ڈنڈے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال غلط ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت انھوں نے انسان کو سمجھا نہیں۔ اس لئے کہ انسان کوئی لٹو ہرگز نہیں، جو گھمانے سے گھومنے لگے، یا ایسا کھلونا نہیں، جو چابی دینے سے ترک کرے، ورنہ چپ چاپ کھڑا رہے۔ دراصل انسان کائنات بسیتہ کا سب سے پیچیدہ پرزہ ہے، جس کے اجزائے ترکیبی میں جسم اور روح، عقل و شعور، جذبات اور احساسات سمجھی کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اب ان وصاف سے متصف شئی کو مد نظر رکھ کر یقیناً یہ ضروری ہو جائے کہ ہر پہلو سے انسان پر اثر ڈالا جائے، اس کے ضمیر و اس کی خفتنا خدائی قدروں کو چھوڑا

جائے، نہ یہ کہ قانون کے ڈنڈے سے محض اس کی گوشمالی کی جائے۔

اسلام جیسے عالمگیر مذہب کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ قانونی ذرائع کو اس کا مقصد
عطا کرتے ہوئے اخلاقی قدروں کو اجاگر کرتا، اس لئے کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ برائی
اور سماج میں اشتراک و تعاون کا جذبہ محض قانون بند دینے سے پیدا نہیں ہوتا،
بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری اس کو
یاد دلانی جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ خیر خواہی اور باہمی ہمدردی وہ جو بھر ہے
جسے اپنا کر بندہ خدا کی مرضی اور جنت میں انبیاء و صالحین کی ہم نشینی کا شرف
حاصل کر سکے گا۔ اور وہ دنی فائدہ یہ ہوگا کہ تنگ دستی اور ناداری کی لعنت سے
دنیا پاک ہو سکے گی۔

قرآن پاک نے جن امور کو خاص طور پر اپنا موضوع قرار دیا، وہ بار بار جن کی یہ
کی، ان میں سے ایک خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے یہ بار بار ہو کر قرآن
پاک نے اس کی تلقین کی، اور حرص و ہنل سے ڈرایا اور دھمکیاں، پھر تمہاری خوبی
و صفائی کے ساتھ تبلیغ دینی پیرائے میں دلکشی و مؤثر تمثیلیں پیش کیں جن
سے سخت دلوں میں رقت و رنڈھیلوں میں حرکت پیدا ہو، ورد و دوش کی
رہیں خود بخود کھل جائیں۔ ہم یہاں اس قسم کی صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں
قرآن پاک میں ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ	خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال، جیسے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ	ایک دانہ جس سے سات ہیاں مٹی بن جائے
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةٌ	ہاں میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اور
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ	خدا جسے چاہتا ہے، مزید عطا کرتا ہے

واسع علیم، الذین ینفقون
 موبہدی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
 ما انفقوا منا ولا اذی لہم
 اجرہم عند ربہم ولا
 خوف علیہم ولا هم یحزنون
 (بقرہ ۲۶۱-۲۶۲)

• من ذلذذی یقرض اللہ قرض
 حسنا فیضاعفہ لہ اضعا فاکثیرۃ
 و اللہ یقبض ویبسط
 والیہ ترجعون۔

(بقرہ ۲۷۵)

• الذین ینفقون اموالہم
 بنین و بنات سر و عدنیۃ
 فلہم اجرہم عند ربہم
 ولا خوف علیہم ولا هم
 یحزنون۔ (بقرہ ۲۷۳)

• وسارعوا الی مغفرۃ من
 ربکم و حنۃ عرضہا
 السموات والارض اعدت
 للمتقین الذین ینفقون فی

اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا جہان ہے، جو
 وہ پنہاں اللہ کے رہ میں خرچ کرتے ہیں، جو
 خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جلاتے ہیں، اور نہ
 سستے ہیں، نہ وہوں کو ان کے اعمال کا ثواب
 بچے پروردگار کی طرف سے ہینگ اور قیامت کے دن
 نہ ان کو خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

• ہے کوئی ایسا جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض
 دے، پھر اللہ اس کے مال کو کسی نہ بڑھا دے،
 اور اللہ روزی کو تکرت، اور وہی کثرت
 کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ
 کر جانے والے ہو۔

• جو لوگ پنہاں (اللہ کی رہ میں) رت و
 دن، پوشیدہ روزی ہر طور پر خرچ کرتے ہیں،
 تو ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس ملے
 گا، اور ان کو قیامت کے دن، نہ کسی طرح کا
 خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

• اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت
 کی طرف کیجئے چیلان، سمون اور زمین کے
 ہر حصے میں۔ ان پر بزرگ روں کیلئے تیار کی گئی ہے
 جو خوشحالی اور نگی میں اپنا مال ستر رہ میں

السراء والضراء (آل عمران: ۱۳۲-۱۳۳)

●۔ قل ان رزق یبسط الرزق

لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ

وما انفقتم من شئ فهو یخلفہ

وہو خیر الرازقین (سبا: ۳۹)

●۔ امنوا باللہ ورسولہ وانفقوا

مما جمعکم مستخفین فیہ فالذین

امنوا منکم وانفقوا لہم اجر

کبیر۔ (حدید: ۱۷)

●۔ ویؤثرون علی نفسہم ولو

کان بہم خصاصة ومن یوق

شح نفسه فویل لہ ما فسخون

(حشر: ۹)

●۔ وانفقوا مما رزقکم من قبل

ان یتقوا حدکم اموت فبقول

رب لولا اخرتني الى اجل

قرب فاصدق واکن من

الصالحین۔ (منفقون: ۱۰)

●۔ وما تقدموا لانفسکم من

خیر تحبذوا عند اللہ

خرچ کرتے ہیں۔

●۔ سارے پغیران سے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے

بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے، روزی کشادہ کر

دیتا ہے اور اس کے لئے چاہتا ہے، تنک کر دیتا ہے اور

تم جو خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور ہر نفقہ کرنے والا

●۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں

اس نے تم کو جائشیں بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے

ہے، ان کے لئے بڑا ثواب ہے۔

●۔ اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے

خود ان کو فاقہ ہو، اور جو شخص اپنے نفس

کے نخل سے پی لیا گی تو ایسے ہی لوگ مرد

پلنے والے ہیں۔

●۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پیو

خرچ کرو، کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے اور

اس وقت تم میرے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار

تو نے مجھے اور تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ

میں خیرت کر لیتا، اور نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔

●۔ اور جو نیک عمل تم اپنے لئے بھیج گئے کسی کو

اللہ کے یہاں پہنچ کر اس کے چھ ورثوں میں بڑپائے۔

هو خيراً وأعظم أجراً

(مزل : ۲۰)

۵۔ ویصومون الصوام علی
حبہ مسکینا ویتما و اُسیرا
لَا تَشْعَمُکُمْ وَحْدَ اللّٰہِ
لَا تَزِیدُ مِنْکُمْ حِزْأً وَلَا
تُشْکِرُونَ اِنْ تَخَافُ مِنْ رَبِّکَ
یَوْمَ اَعْبَسَ اَقْطَرِیّاً۔

(۸-۱۰)

۵۔ فلا اقتحم العقبة وما
ادرك ما العترة فک رقبة
أو اطعام فی یوم ذی
مسغبة ، یتما ذامقربة
أو مسکینا ذامقربة
ثم کان من الذین
أمنوا وتواصوا بالصبر
وتواصوا بالرحمة
اولئک المحب المیسرة

(البقرہ ۱۷۸-۱۸۱)

اور سترے بخشش مانگے رہو۔ بدشہب اللہ
بخشنے والا (اور) بڑا مہربان ہے۔

یہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم و
قیدی کو کھانا کھاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم
تم کو خالص اللہ کے لئے کھلاتے ہیں نہ
تم سے عوض کے خواستگار ہیں۔ اور نہ
شکر گزاری کے۔ ہم تو اپنے پروردگار
سے اس دن کا ڈر ہے جو نہایت
اداس اور بہت سخت ہوگا۔

●۔ تو وہ دین کی گھاٹی سے ہو کر نہ نڈر
اور تم کو کچھ معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے
(گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ) کسی کی گردن
کا دغدی یا ترغص کے پھندے سے پھٹنا
یا بھوک کے دن رشتہ دار یتیم کو یا
فاک نشین محتاج کو کھانا کھانا اس کو
پناہ دینے تھا کہ یہ کام اختیار کرتا اور پھر ان
لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے اور
ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت دیتے رہے
اور ایک دوسرے کو حرم کرنے کی نصیحت
دیتے رہے یہی لوگ مبارک اور خوش نصیب ہیں۔

لو شق تمرة (یعنی مسہ) کرو، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ دے سکد۔
 شق تمرة، نصف کھجور کو کہتے ہیں، یعنی جتنی میسر ہو، خواہ کم سے کم ہو،
 خیرات کرو۔

آپ نے یہ فرمایا:-

”تم میں سے کوئی ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے
 کہیں زیادہ پسند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور! ہمیں تو اپنا
 ہی مال پسند ہے، آپ نے فرمایا (تو جان لو کہ) آدمی کا اپنا
 مال وہ ہے جو اس نے آگے کے لئے روانہ کر دیا، اور جو رہ گیا
 وہ اس کے ورثہ کا ہوا۔“ (بخاری، نسائی، راوی، ابن مسعود)

نیز فرمایا:-

”جس نے حلال کمائی سے (خواہ) ایک کھجور (یا اس کی قیمت) خیرات کی۔
 اسے کہ اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ کمائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو ستر تالی اپنے دست و پاؤں
 سے سکو قبول کرتا ہے، ورنہ شخص کی دنیا اس کی طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی پہلے پہل
 پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خیرات غرضوں کو اس طرح زائل کر دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ (ابو یعلیٰ)
 آپ نے یہ بھی فرمایا: (قیامت کے دن) ہر کوئی اپنی خیرات کے سائے میں ہوگا، تاکہ فیصلہ ہو جائے
 (امام ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم)
 ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:-

مردم! کہہ دو ہم سے بڑھو گی! ایک شخص نے عرض کیا، حضور! یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟
 آپ نے فرمایا: ایک شخص بڑا دوست مند ہے، اس نے کثیر سے ایک دھم نکل کر خیرات کر دیا،

دوسرے شخص کے پاس فقط دو درہم تھے۔ اس نے ایک انس کی راہ میں غیرت کر دی۔
 (یہ ایک درہم اس لئے کہ درہم سے بڑھ گیا۔)۔ (نسائی بن حزیہ، ابن مہان ص ۷۷)
 سین ہمارے قرین میں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قرون ولی کے مسووف پر آیات
 و احادیث کا اثر بس معمولی سا رہا۔ پھر ان کی زندگی سی بچہ پر گذری جو پیسے سے
 پہلی رہتی تھی۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لئے اسدی تاریخ کے چند وقوت یہاں
 ذکر کئے جاتے ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ
 مہی بہ کے دلوں میں کس قدر موجزن تھا۔

مفسرین نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ جب "مَنْ ذَلِذِي
 يُقْرِضُ اللَّهَ" کی آیت نازل ہوئی، تو بوجہ احادیث رضی اللہ عنہ نے
 عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا ہم سے خدا قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے جواب میں
 فرمایا: ہاں، بوجہ حدیث نے کہا، خدا کی قسم، مجھے پناہ دست مبارک دکھائی ہے۔ آپ نے
 پناہ باتھن کے ہاتھ میں دے دیا۔ انھوں نے دست مبارک تھام کر کہا، میں نے
 پناہ باغ خدا کے حوالے کیا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ باغ کھجور کے چھ سو درہم
 پر مشتمل تھا، ان کے بیوی بچے سی باغ میں رہتے تھے، جب بوجہ حدیث حضور کی
 مجلس سے اٹھ کر باغ میں پہنچے، تو دور سے آواز دی، مودعہ: اندر سے بیڑی
 نے کہا، میں نہ ہوں، آپ نے فرمایا، باغ خالی کر دو، میں نے سے خدا وندی کو
 سونپ دیا ہے! (ابن کثیر ص ۲۹۱)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔ بوجہ حدیث کا باغ مدینہ کا سب سے
 بڑا باغ تھا، اس کا نام بیرحاء تھا، وہ انھیں بڑا محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب
 تھا، پانی بھی نہایت شیریں، اور فراطھ جب قرآن پاک کی آیت "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ"

..... نازل ہوئی تو پوچھا غنی اللہ عندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ خد کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے میں بیحد ہوں آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جیسے مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرمائیے حضور نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ بہت عمدہ مال ہے میں یہ من سب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دو چنانچہ وہ اللہ نے یہی کیا۔ اور اپنے رشتہ داروں میں، سے تقسیم کر دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ دور اس طرح کی بیش بہا اور نگرانِ قدر خیرات و صدقاتِ سدا کے ہر دور میں خد ترس مسلمان کرتے رہے۔ بلا شبہ، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ خد اور رسول، ورنہ کی خوشنودی کے مقاب میں مومن نے چاندنی کے ڈیسے اور دنیا کی ہر چیز کی نفیر میں بیچ ہے۔

ابو یوسف بن سعد کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر روز دینار و درہم کی مدنی تھی، اس کے باوجود ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو اتنا سبب خیرت ردیت، اور کچھ باقی نہ چھوڑتے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی، یہ بھی رویت ہے کہ روز نہ صبح تین سو ساٹھ فقیروں کو خیرت دیتے پھر کوئی کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت نے ان سے تھوڑی سی شہد مانگی انہوں نے ایک مشکینہ و شہید سے غٹھا کر دیا، کسی نے کہا، اس کے لئے تھوڑی سی شہد کافی تھی، آپ نے خوب دیا، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، ہم نے توفیق ہی دیا کہ اس نے خیر مانگا، کوئی نکتہ دیتے، غم غم کے لئے پڑھا، خد نے مجھے دینے سے روک دیا، کوئی دے دے رکھی ہے، مجھے تو سب سے زیادہ دینے سے باز رکھا۔

وقف ہے۔ ایک درندہ فہ، جس کی طرف اسد م نے بعد وجہ دینی، وقف یا صدقہ

جاریہ کہلاتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے والے کی وفات کے بعد بھی اس صدقہ کا ثواب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملتا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔

اذا مات الانسان انقطع
عمله الا من ثلثة
اشياء صدقة جاریہ
او علم ينتفع به اولد
صالح يدعو له
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ نے فرمایا: جب آدمی مرنے لگے تو اس کے
تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بتدوین
اعمال کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا
مگر صدقہ جاریہ، علم عام، جس سے بعد و
اولد، ٹھکانے والے صالح اولد، جو اسے حق میں

دعا کر رہے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت
عمر کو خیبر کی ایک زمین حصہ میں ملی تو خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا
یا رسول اللہ! اب تک فدائے مجھے تو کچھ دیا اس میں خیبر کی یہ زمین مجھے بھی پسند آتی ہے میں
چاہتا ہوں کہ اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دوں، بتایا یہ میں کس طرح کروں، آپ
نے فرمایا، چاہو تو اس زمین اپنے قبضہ میں رہنے دو، اور اس کی آمدنی خیرات کرتے
رہو، حضرت عمر نے یہی کیا، اور زمین کو غریبوں، مسافروں، ورنہ داروں کے لئے وقف کیا
اور قاف کا یہ ایک نمونہ جسے سہ و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اس
میں شک نہیں کہ آئندہ چکر بہ دور میں غریب مسلمانوں کے لئے حد درجہ نفع رسا رہا۔
اور ملک و ملت کے بڑے بڑے کاموں سے نکلتے رہے۔ امت کے اعلیٰ خیر حضرت
کی بھی بیدار مغزی تھی کہ انھوں نے وقف کی طرف خصوصی توجہ دی، یہاں تک کہ

ہمارے اسلاف کی تاریخ بتاتی ہے کہ انھوں نے اوقاف کی فاضل آمدنی سے بیمار جانوروں اور آوارہ کتوں کی بھی خوراک کا بندوبست کیا، غور کرنا چاہیے کہ بڑا جانوروں کے ساتھ جب ان کا برتاؤ یہ تھا، تو انسانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا رہا ہوگا جو بہر حال اشرف المخلوقات ہیں۔

ایک قدیم وقف

ذیل میں ہم ایک تاریخی دستاویز کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب مشہور خانہ دارالاحکامات تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر، میں قاہرہ کے تخت پر امک المنصور قلاوون کی حکومت تھی جس نے شرعی تعلیم معرکوں میں عیسائیوں کو شکست دی تھی، ورنہ کے قبضے میں جو قلعے رہ گئے تھے، انہیں بھی تہین یا تھا۔ وقت کے ایک صاحب خیر اور اہل ثروت مسمن نے بادشاہ وقت کے نام پر ایک دواخانہ قائم کیا، اس وسیع تر دو خانے کی بنیاد شہر، میں سلطان قلاوون نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ ۷۳۹ھ میں اس کے بیٹے سلطان ناصر کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی۔ ابجو ریس میں اس کا شمار ۲۴-۲۵

مذکورہ بالا دستاویز سی دواخانے سے متعلق ہے۔ اس میں وقف کنندہ نے وقف سے متعلق تفصیل اور اس کا طریق کار مفصل ذکر کیا۔ دستاویز کا ایک ٹکرا حسب ذیل ہے۔

• — یہ دواخانہ ہم مسلمان مزدوروں اور غور قوب کے لئے قائم کیا گیا ہے قہرہ اور اس کے مضافات میں آباد سرمایہ دار و نادار ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

• — دواخانہ کا افسر علی سس بات کا مجاز ہوگا کہ وقاف کی آمدنی سے بیماروں کے لئے چرپائی و آرام دہ بستروں کا معقول انتظام کرے۔

● — اس دوا خانے کا ایک بچی باورچی خانہ ہوگا، جس میں مریضوں کے یرمیزیں یا ضروری غذائیں جیسے مرغ و ماہی، یا چوزوں اور پرندوں کا گوشت وغیرہ پونے کا مکمل انتظام ہوگا۔

● — ہر بیمار کے لئے حسب ضرورت برتن وغیرہ شیشہ منیڈہ دیا گئے جائیں گے۔ سب سے ایک کا برتن کسی دوسرے کو بڑے استعمال نہیں دیا جائے گا۔

● — نٹرکی یہ نامہ درج ہوگی کہ وہ مصروف کی پرواہ کئے بغیر جسے قبل مسلمان تب رکھا تھا کرے۔ جو پوری عقی رین اور خیر شوہی کے جذبہ سے ہر مرض کا سینٹ بخش عدت کریں، اور صبح و شام دونوں وقت ن کا معائنہ کرتے رہیں۔ اور ان کے سر پانے آویزاں رہتے پران کا نام غم بیمار، بھاری، بوزہ دوئیں اور پرہیز تحریر کرتے رہیں۔

● — تب، کے لئے ضروری ہوگا کہ ن میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد روزانہ رات وہ خانے میں بسر کریں۔ وہ سینوں کی خاطر خواہ نگرانی کریں۔
 اور اپنی کسی خدمت، یا دونوں نے سے وہی تنی سی

● — دوا خانے میں ہر مہر خدمت ہر فرد کے لئے لازم ہے کہ پنے دل میں خد کا خوف و خدمت خلیق کا سچا جذبہ پیدا کرے۔ اور یہ یاد رکھے کہ اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی کر اس لئے کی، تو خدا کے سامنے سے جواب دینا ہوگا۔
 غور کرنا چاہئے کہ یہ درست ویزہ صدم کے بعد زریں سے بہت بعد اس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جسے عام طور پر مسلمانوں کی زبوں حالی اور پستی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے اور

خلاصہ

یہ چھ تدبیریں جن کا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا۔ اس۔ م
کی نظر میں غریبی کا مکمل علاج ہیں۔ مزید آسانی اور اختصار کے لئے ہم انہیں تین
بنیادی وسائل کے طور پر ذیل میں درج کرتے ہیں۔

☆ — پہلا ذریعہ

اس تدبیر کا نام مترتعلق ہر غریب آدمی کی ذات سے ہے، غریبوں کی تشفیہ
صدیقیوں کو بیدار کر کے انہیں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ گرن کے اندر تعلیمیت ہو،
ورکام کے مواقع انہیں حاصل ہوں، تو انہیں حرکت و عمل سے دریغ نہیں کرنا چاہئے
— نیز مقامی حکم، یا اس کے گرد موجود سماج کے سرکردہ افراد کو یہ حساس دریا جاتا
ہے کہ برائے فرد کو سہارا دیں، ورنہ تعاون، یا مناسب تربیت کی ضرورت
ہو تو اس کی فراہمی میں غفلت سے کام نہ لیں۔

☆ — دوسرا ذریعہ

اس کے مخاطب سدنی معشرہ اور اس کے سرکردہ مسک افراد ہیں، جو غریبوں
کی مدد و رن کے ساتھ تعاون کو فرض جان کر کرتے ہیں، ورنہ اس میدان پر کہ آخرت
میں باری تعالیٰ بے پروا اب سے نوزے گا، تعاون و راند باہمی کی مختلف تدبیر
کو زور و تشش کیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے تعاون کی بعض صورتیں یہ ہیں۔
(الف) قربت داروں کے لئے وظائف۔

(ب) پڑوسیوں کے حقوق، ورنہ کے ساتھ خصوصیتی برتاؤ۔

(ج) اسدنی حکومت قائم نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی جمع و تقسیم۔

(د) زکوٰۃ کے علاوہ دیگر حقوق جیسے: کفارت، نذر، ہنگامی مدد، محتاجوں

کی اعانت، وغیرہ۔

(۱۵) صدقات و خیرات، صدقہ جاریہ، اوقاف۔

تیسرا ذریعہ

اس ذریعہ کے مخاطب دراصل مسلم حکمران، یا سلاطین حکومتیں ہیں، نہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نادار بے سہارا، اور بے روزگار افراد خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کی ہمہ قسم کی دستگیری اور اعانت ان کا فرض منصبی ہے۔ اس نینے میں آمدنی کے ذرائع حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) زکوٰۃ، بیت المال کی آمدنی کا ہمہ ترین ذریعہ، جو اسلامی نقطہ نظر سے غریبوں کے زائے کا سب سے طاقت ور ذریعہ ہے۔

(ب) مالیات کے دیگر مقررہ ذرائع۔ جیسے مال غنیمت کا پانچواں حصہ، فے دروہ زمین یا جائیداد جو غیر مسلموں سے جنگ کے بغیر حاصل ہو، خراج، جزیہ، مشرہ سبب، وارث کا ترکہ، حکومت کی مملوکہ زمینیں وغیرہ۔

(ج) جنگی ذرائع، کسی ناگہانی منیبت کے وقت، زکوٰۃ و دیگر آمدنی سے غریبوں کی مدد نہ ہونے کی صورت میں، سداڑوں سے مزید دوسوں۔

باب ہفتم

- _____۔ غریب ہٹاؤ کی بنیادی شرط
- _____۔ اسلامی ماحول کیوں؟
- _____۔ اسلامی نظام پیداوار کو بڑھانا اور
- _____۔ غریب کو کم کرتا ہے۔
- _____۔ ناقابل شکست نظام
- _____۔ اسلام میں غریب طبقہ کا وجود نہیں۔
- _____۔ عزت نفس کی حفاظت
- _____۔ غریب کا خاتمہ

۲۳۶
باب کفہ

غریبی ہٹاؤ کی بنیادی شرط

بد شبہ یہ وسائل جنہیں تنک پیش کیا گیا
کی نظر میں غریبی کا علاج ہیں۔ اسلام ان کے سہارے غریبوں کی کفایت، ان کی بنیادی
ضروریات کی تکمیل، ورنہ ان کی عزت نفس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن
اس بات کو چھیڑ کر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان وسائل سے فائدہ پہنچانے کا
وقت برآمد ہوگا۔ یاد دہانی کے طور پر یہ ذیل سے وقت موثر ہوگا۔ جب یہ
سداقی حکومت قائم ہو، ور ملک کے سبوں و غرض میں بسنے والے لوگوں پر ان
کی معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی، سیاسی، و علمی غرض ساری زندگی اسدقی دستور
اور صرف سداقی دستور کی چھاپ مائل ہو یہ سب لئے کہ آپ خود سوچئے یا کسی سے
مدد لیں۔ سداقی کے ناموں سے غریبی کا تسد و ممکن ہے، جس کے جمہ شعوب
پر ایک یا نوکھ نفس م مسلہ ہو، جو یا تو سار کا سارا باہر سے درآمد کیا گیا ہو۔ یا
جس میں ادھر ادھر سے کچھ اصول اور ضابطے لیکر ان میں اسدقی حکام کو پیوند لگا
دیا جائے، اور جب تبدیلی کا گرنہ ہو، تو ناکامی کی تھک مقرر ذمہ داری اسدقی کے مندرجہ
ذیل جائے، غور کرنا چاہیے کہ اس سبب منتقل کیا عقل سیم و رہ کرتی ہے یا حق و
انصاف کی رو سے یہ پیوند کاری درست ہو سکتی ہے۔

اسدقی کا سماجی اور معاشرتی نظام و اصول زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم مربوط ہے
اس کے بعض گوشے براہ راست یا بالواسطہ اس قدر اہم ہیں کہ نہ انہیں نظر انداز کیا

ہاں سکتا ہے۔ ورنہ غیر اہم سمجھ کر ان کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر نیکو انسان کو بار بار تاکید فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي سَبِيلِكُمْ كَافَّةً ۚ
اے ایمان والو! سب سے داخل ہو جاؤ۔

حیث کہ پس منظر مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ خود دنیوی کاموں کا طرز نہ اپنائیں
جو چاہتے تھے کہ نئے دین کو قبول کریں۔ لیکن اپنے قدیم باپن غلام کو بھی برقرار رکھیں۔
یہ سب سے کہ اسلام نہ اس پیوند کاری کو پسند کرتا ہے، نہ ہی ایسا ملا جلا نظام کسی
مرض کے زوال کے لئے سودمند اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

اسلامی ماحول کیوں؟

دیکھنا چاہیے کہ غریبی بناؤ کا پر وگرم اسلامی نظام اور

ساری طرز زندگی کو کیوں چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس بات
کو سمجھئے کہ اسلام غریب کے خلاف جنگ کے لئے نعمت و شفقت و رحمت و عمل کو
بنیادی ہتھیار قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ناجائز اور نعمت پیشہ اپنا کرایہ تمام
توانائی میں صرف کرے، تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا یہ عمل صحیح ہے؟
یک دوسرے شخص کو سمجھئے وہ کوئی حرام کام نہیں کرتا، اس کی روزی پائی بڑے
ورخورد بھی بڑی محنت کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا مالک اسے کم اجرت دیتا
ہے، مال منول کرتا ہے، یا آئے دن سے تنگ کرتا ہے۔ کیا مالک کا یہ رویہ قابل
تعریف ہے؟

اس مالک کو چھوڑئیے، دوسرے کو سمجھئے، جو اپنے مزدور کو بروقت پوری
اجرت دیتا ہے مگر مزدور کی روشنی یہ ہے کہ وہ آمدنی سے زیادہ اخراجات کرتا ہے

اور آمدنی کا بڑا حصہ بیڑی، سگریٹ، سینما، قوالی اور رقص و سرود جیسی ترافات میں صرف کرتا ہے، جبکہ اس کے گھر میں فاقہ کی نوبت آتی ہے، کیا یہ مزدور دار کے لائق ہے؟

یا اسے بھی چھوڑیے! مزدور یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ وہ جس سماج میں سانس لے رہا ہے۔ وہاں چور، بزدلی، ذخیرہ اندوزی، حد سے زیادہ نفع خوری اور کمزور گرائی ہے، سود دیے بغیر اسے کوئی قرض نہیں دیتا، ورثہ موت کے بغیر اس کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، اور اگر وہ عاجز اور در ماندہ ہو کر قرض بھی لیتا ہے، تو لاکھ کوشش کے باوجود وہ اسے لوٹا نہیں سکتا، بتائیے اب وہ کیا کرے؟ یہ اور اس قسم کی سیکڑوں مشکلات سے یہ احساس تیز ہوتا ہے کہ گروہوں غیر مسلمی ہو، یا حکومت غیر اسلامی ہو، تو محنت، مشقت، خواہ کسی قدر ہو، سب بیکار ہے۔ لیکن اگر ماحول مسلمی اور حکومت بھی اسلامی ہو تو مزدور کی حیثیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔

- ۱۔ اسلامی حکومت ہر فرد کے لئے روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیداوار میں مزید اضافے کے لئے مناسب تربیت اور ٹریننگ کا بندوبست کرے گی۔
- ۲۔ مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لئے ہر شخص کو وہ کام سپرد ہوگا جو اس کی طبیعت کے عین مطابق ہوگا، تاکہ پیداوار میں نئی طرغواہ اضافہ ہو۔
- ۳۔ ایسے آلات فراہم کئے جائیں گے، جس سے وقت و محنت کی بچت کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت میں ترقی ممکن ہو سکے گی۔
- ۴۔ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، محنت، و ضرورت کے مطابق اجرت دی جائے گی، اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس تک پہنچا دی جائے گی۔

۵۔ تنخواہ نا کافی ہونے کی صورت میں بیت املا کی جانب سے اس کی باقی ماند ضروریات کی کفالت کی جائے گی۔

۶۔ ناگہانی آفت یا مصیبت آن پڑنے کی صورت میں زکوٰۃ کے محفوظ سرمائے سے اس کی امداد اور دستگیری کی جائے گی۔

۷۔ عروہ زمین سے بنایا جائے گا کہ اسد می ماحول میں شراب و شباب رقص و سرود اور عیاشی و فضول خرچی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے عروہ بن اور زندگی حیرن بن جاتی ہے۔

ورگر مکمل سد می حکومت کے تسلط کی بجائے، تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ آج کی کوئی نام کی مسلمہ حکومت، زکوٰۃ کے نظام کو جاری کرنا چاہے تو ہماری نظر میں اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ کچھ اس قسم کے ہوں گے۔

•۔ حکومت وقت کو لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے، اس لئے کہ وہ نا اہل ہوگی، یا وہ پہنے ہی سر سے پیر تک مختلف ٹیکسوں کے بوجھ سے دبے ہوں گے۔

•۔ عام مسلم رعایا زکوٰۃ دینے کی اہل نہ ہوگی، اس لئے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی وہ بھی ہو و لعب میں محو، اور اسراف و فضول خرچی میں غرق ہوگی۔ نتیجے میں نہ انھیں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کا احساس ہوگا، نہ ہی بقدر نصاب سرمایہ ان کے پاس موجود ہوگا۔

•۔ مشکل تمام اگر حکومت نے زکوٰۃ فراہم بھی کیا، تو اس کا بڑا حصہ دفتری ٹیم، اور آٹے دن کی کاکٹیل، ورٹی پارٹیوں پر صرف ہوگا، ورنہ اتنا ہی دفتری کارروائیوں کے بعد کہیں کسی شخص کا کچھ بٹلا ہوگا۔

•۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے وقت یہ شکایت عام ہوگی کہ مستحق محروم رہے اور

غیر مستحق سب کچھ لئے گئے۔

• اور بالآخر ایران حکومت میں فشت رائے سے یہ تجویز پڑی کہ جو وہابی غائب ہیں
مذوقہ اور اس کی طرح اسلام کا نام لے کر ہر جگہ جا کر ہر جگہ سے اس کی نفی کرنی
ایک عمل میں لائی جائے۔

اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کی مذکورہ بالا دونوں مثالیں سے جو وہابی نے
جو کہ اسلام کی حکومت کی جڑوں سے دوسری حکومت یا غیر اسلامی حکومت میں اسلام کی حکومت
پیدا کرنے سے نہ تو وہ دیکھ سکتے تھے نہ ہی سمجھ سکتے تھے۔

اسلامی نظام پیداوار کو یہ سمجھنا تھا کہ اسلام کی پیداوار میں انفرادیت اور حکومت
اور غائبی کو کم کرتا ہے۔

مذمت و محنت کی قدر کرتا ہے۔ دولت اور پیداوار کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ اور استبداد
دینے یا فضائل اور لغوہ مول میں استعمال کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس نظام میں شب

و شب بے نشہ بازی اور فضائل شب بیداری، اور بے لعب اور چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور
بے غم میں قسم کے گناہیں سمجھ لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام میں

ان قوانین پر دو گناہ لازم آتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام ایران اسلام کو منسب دینے
کے ساتھ پایہ تربیت دیتا ہے تاکہ ان کے اندر محنت و صلاحیت، ان کی عظمت و پائیدگی پیدا ہو

اور وہ ہنر آش و آش اور چپ و چوبند ہوا اپنے کام پر واپس ہوں اور ان کی محنت کریں
اور زیادہ اور بہتر طریقے پر کام کو انجام دیں۔

اس تربیت کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے خدو راہ اور جو بیخ سویرے پال و صرف ہونے
جو کہ مس از وغیرہ سے فارغ ہو کر کام پر آتے ہیں ان کی کارکردگی اور مزدوری کا تناسب ان

کے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو بے مہار و ہنر کی طرح آزاد ہوتے ہیں جن کی ان کی طرح ہنر

تسلیم کر رہا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ انسان اسے اپنے ہاتھوں پاؤں نہ کرے
 پھر اس کی تسلی کیلئے اس کے دنیا سے نصرت ہو جانے کے بعد اس کی دولت و مقدر اس
 کے ورثہ کو قرار دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خود بیدار صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔
 اور آدمی اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہوتا ہے اس کا عدم مستحکم اور اس کا حوصلہ جوان ہوتا ہے۔
 اس کی صلاح اور پاکیزہ کمانی اس کے پائیدار اداروں کی تکمیل میں مدد و معاون بنتی ہے اور
 اس کی نادانی اور سنگدستی کے ازالہ کا سبب بنتی ہے۔

پھر اسلام ایک فرد کی تربیت پر انحصار نہیں کرتے ہوئے، گہرا فواد اور پورے سماج
 کو فراکش نہیں کرتا بلکہ اس کے درمیان عادلانہ استحکام اور توازن برقرار رکھتا ہے جس
 حق دار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا جس کا لازم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے حق
 سے ہار کھتا ہے۔ وہ اس کی مسلسل گردش ہوتی ہے۔ اور ہر کوئی بلا کسی قسم کی کمی و زیادتی
 کے اپنے جائز حقوق سے مستفید اور رعایتوں سے شدہ کام ہوتا ہے۔

اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دولت پر اصلی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اس نے
 انسان کو اپنا نائب بنایا۔ دولت میں تقسیم کا حق تفویض کیا۔ اور چونکہ ملک حقیقی ہر شخص تعالیٰ
 کی ذات ہے اس لئے اس کو حق ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تفویضات کو اپنی مشن و
 پسند کا پابند بنائے چنانچہ انسان کو اپنے زیر تقسیم اشیاء پر ملکیت تو حاصل ہے
 لیکن یہ ملکیت آزاد اور بے لگام نہیں۔ اس پر دولت کے مالک حقیقی کی طرف سے جائز اور
 معقول ضابطے اور پابندیاں قائم ہیں۔ یہ ملک حقیقی جس وہ ذات واحد ہے جو امیر و غریب
 سب کا پروردگار ہے۔ اپنے بندوں پر وہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جس کی ایک مال
 اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ اور یہ اسی مہربان اور مہربان ذات کا کرشمہ ہے کہ اس
 نے دولت کی حفاظت اس کی افزائش، اس کی مسلسل گردش اور اس کی صحیح تقسیم اور

خروج کیسے ایسے احوال اور مذاہلے قرار کیے جس میں ادنیٰ اعلیٰ، امیر غریب اور سماج کے ہر طبقہ کا مفاد مضمر ہے۔

یہ شخص اس سرف و فضول خرمی کا سمیت منحنی اور ایسا کرنے والوں کو۔ شیطان ان کی تصویق کرتا ہے یہی نہیں بلکہ انھیں نادان اور نااہل قرار دیتا ہے۔ اور ان کے ہاتھ آنے والی دولت سے انہیں محروم کرتا ہے۔

وَلَا تَوَدُّوا السُّنْهَاءَ اَمْ مَّا لَكُمْ اَلَّتِي جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا مَنَاسِكًا ۚ
اور کم عقلوں کو پتا وہ مال ہوا کہ نہ بددعا کو
اللہ نے تمہارے لئے (معیشت) سہا بنیاد

ہے۔

یہ تمام اعلیٰ و سفلیٰ عیش و عشرت اور بے جا خوش حالی کے منہاں کو لمحہ مضمر کیسے گوارہ نہیں کرتا جس سے طہیقہ و ایت ختم ہوتی ہے۔ اور سماج میں اپنی خیریت پیدا ہوتی ہے جہاں زراعت پریشانی اور نادارستان جوین کو ترس جاتا ہے جہاں مالداروں کی زبان پر یہ فقرہ ہوتا ہے کہ:

اِنَّ بَعْدَ اَرْسَالِنَا بَعْدَ كَافِرٍ سَبَّاسٍ
اور یہ آفسر اس اپنی خیریت و نابرابری کا یہ غم یہ بتاتا ہے کہ پورا سماج غلام
افترا اور پتہ تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔
وَ اِذَا ارَادْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا
مَتَرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَنُحِقْ عَلَيْهَا
اَنْقُولُ فَنُحِقْهَا تَدْمِيْرًا اَلْسَرَّاسِ
اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو
ہلاک کریں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو
اپنی فرمانبرداری کا تم دیتے ہیں۔ پس
(جب) وہ اکل بستی میں نہ رہتی مرتے
ہیں تو ہم ان کو عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے
پس ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں۔

حق بنیاد پر یہ تفسیر اسوئے چاندنی کے برتنوں اور زرق برق کی دیوار کے مقبول
پیرہن بندش کے تہاب مجسمہ اور عیش کے سیلاب اور کھنڈ بروت ، رشتہ خواہش میں دین
سببوں کو جو قرینہ سبب بنیاد کے استعمالات سے گزریں انہیں تہاں تہاں
وہاں آسمان پر پہنچتا جاتا ہے اس لیے وہاں کو سونے کے زیور اور سیریں پاتا ہے
پہننا حرام ہے۔

یہ فکرمند نہ ہو کہ وہ خود غور میں رہے اور نہ ہی پوچھتا ہے کہ اس نے اس کو
ستونوں پر کیا رکھا ہے۔ اس کی کوئی چیز تیار ہوتی ہے کہ اس سے اس کے زیادہ بلند ہو اور غریب غریبوں
غریب ہوتے جاتے ہیں۔ دشمنوں اور مصلحتیوں کا غیہ یہ ہے کہ اس نے غلامان فریادگاروں کو
چپا کر رکھا ہے کہ ان کے اندر وہ خود سے بے غرض اور خدا اس سے بے غرض ہوتا ہے۔

(احمد، حاکم، ابن ابی شیبہ، بران)

یہ فلسفہ اس لئے اور دینے والوں کے خلاف تھا اور اس کے حوالوں میں صرف
تجربہ و عملان کرتا ہے۔ تا آنکہ وہ تو بہ زیاریں۔ اس صورت میں انھیں جس
سے زیادہ کم وہ مست حاصل ہوگا۔ نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ انھیں کسی سے کچھ
زیادتی کرنے کا حق ہوگا۔ سود خوری و زخمیہ و مذہبی سبھی سخت پسندیدہ ہے۔
سہ ماہی دار اس طرح غریبوں کا تمام چوکاٹ لے لیتا ہے۔ غریب و زخمیہ و غریب
ہوتے جاتے ہیں۔

یہ نیک مسلمان ہیں چنانچہ ان کو جو توبہ کر سکتے ہیں ان کو ان سے توبہ کرنا چاہیے۔
غدا اب سے ڈرتا ہے۔ اور بقدر نصیب۔ یہ یہ زکوٰۃ واجب کرتا ہے خود مالک
اس کی فکر اس کی فکر کرے یا یوں پیرا رہنے دے۔ یہ حق مالک کے استعمال و رجحان
نہ۔ وہ مالک اسے گناہ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے یہ نہ ہو تو مالک کی گورنمنٹ

سب جانی ہے اور وہی نہیں ہے پھر یہاں تک کہ اس کی ذرہ بذر
 نہ ہو کہ اس کی جگہ سے نہ رہے۔ اور ان کے ذمہ داروں کو تا کیوں جانی ہے کہ جہاں
 نہ ہو کہ اس کے تہ کے ساتھ اس کی فزائش سے غافل نہ رہیں۔
 لیکن ان کی تمام تمناؤں کو ان کے تعلق سے فزائش یا شہادت و حضور
 سے ہو یا جو دستور و باب و مقرر سے ان میں سے ہر ایک کیلئے اسلام کے اپنے ذمہ
 نہ ہو کہ تو ان میں جن سے تعلق ہے ان میں ان کے رشتے ستوارہم سے ہیں۔
 اور ان کی فزائش و پائیداری دوسرے پر نہ موقوف ہے بلکہ ان کے تعلق میں کسی
 قسم کی کمی نہ ہو سکتی ہے۔

اسلام میں غریب طبقہ | اسلام اپنے اصول اور ضابطے اور اپنے دستور اور ضابطہ میں
 کا وجود ہے۔
 کے ذریعہ فقہ و فرائض کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک سے
 نہ ہو کہ اس کے ذریعے اس کی کوشش کرتا ہے کہ غریبوں کی غریبوں کا حق ملے اور دوسروں
 کی حالت میں اس کو وہ اس کے لیے یہاں میں تمام کوشش اور کوشش کے باوجود ان کو
 نہ دیا کروہ غریب رہا تو اسلام کی انہیں کسی صورت غریب طبقہ کے نام سے یہ
 نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ حقیقت ایک قسم کی کروہ بندی کا نام ہے جو قانون اور
 اس کے سہارے تمام مسائل و مسائل اس کے سہارے رہتا ہے لیکن جہاں تک
 غریبوں کا تعلق ہے اسلام دستور اور اس کے ذریعے غریبوں کو خاندانی اثرات کی
 شکل میں فروغ دیا سماجی مسئلہ نہیں کہتا۔ نہ یہ پسند کرتا ہے کہ خاندانوں میں اشیاء
 و اشیاء غریب و افلاس باقی رہے۔ اسلام کی انہیں غریب اس کے ذریعے انہیں دستور
 میں ان کی جانی ہے کہ ان کا وجود ہوتا ہے۔ یہی یہ اصول ہو جانی ہے۔ اور
 یہی یہی ناپید ہو جانی ہے۔ اسلام میں معاشیہ میں مفلس اور غریب کسی گروہ

ان شغل میں قرار نہیں دے سکتے، اس لئے کہ کوئی غریب سب تو عمل و محاسبہ نہایت
اور ماں و باپ ہی بن سکتا ہے۔ کیونکہ عزم و ہمت سے یہ امور نہ وہیں ہو سکتے جو اہل ثروت
کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دروازہ کسی کیلئے بند نہیں ہے۔

ان یکم و افقراء لیغنیہم الذین من
فضلہ (نور: ۳۲)

سبح جعل اللہ بعد عسر سیرا
لہ غنق سیرتہ کے بعد کاشت
بخشے گا۔

عزت عیسٰی کی حفاظت جہاں تک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے کوئی غریب
اس لئے پست اور ذلیل و حقیر نہیں سمجھا جاسکتا۔ نہ تو اسے اپنے جائز حقوق سے محروم کیا جا
سکتا ہے کہ وہ بھی دست اور مفلس ہے بلکہ اسلامی نظام مسلم سماج جنھوں نے غریبوں
کو یاد دلانا ہے کہ اصل دولت سوتا چاندنی نہیں۔ دین، دولت، کمیت اور جائیداد
سب کچھ نہیں بلکہ اصل دولت ایمان و تقویٰ ہیں۔ تقویٰ عمل صالح اور عزم و ہمت
کا حصول ہے۔ جسے پانے والا سب سے بڑا مالدار اور جسے نہ ملے والا سب سے بڑا
ملاش اور دار ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ تقی کم
الحجرات

واللہ سب سے بڑا مالدار ہے پر ہر مالدار
بھلا جو لوگ عمر بھر کھستے ہیں اور جو عمر نہیں
کھستے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات

جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو عمل
خیر میں اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔

وَمَدِيسْتَوِي "الْحَيُّ وَالْبَصِيرُ" ذِينَ
اور اندھ اور آنکھوں والے برابر نہیں۔ اور
"مَدِينُوا الصُّحُفَ وَلَا تَلْسِي" نہ ایمان والے نیوکے۔ اور نہ بدکار برابر
(غافر: ۵۸)

جہاد و شہادت اور مال و دولت سے قدومت کی پیمائش اسلام کی نظر میں
تمثیل جیسی پیمانہ ہے۔ دورِ جاہلیت میں یہ کہتے تھے کہ انسان اخلاقِ فاضلہ اور
اپنی مدد و فرائضِ انسانی خصوصیت سے نہیں، اپنی دولت اور سہولت میں اپنی تھوڑی بہت
اور عزت سے مقبول ہوتا تھا۔

فَقِيمَةُ رِبِّ "أَلْفُ أَلْفٍ وَزِدْ تَرْد" وقیمہ رب "لدرہم الفرد درہم
لحمیت کی عزت انکسوں کے برابر اور اس کی عزت
سے زیادہ کی اس سے زیادہ !
بھی مچھوڑی کوئی اس کے برابر۔

یہ بھی وجہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبوت کا اعلان کیا تو جاہل
عربوں نے لازم کیا کہ وہی اترتی تھی تو وہ کے ولید بن مغیرہ قحاشی، ریاطائف کے وہ بن
مسعود بنی قریظ تھے، جو بڑے دولت مند اور اپنی قوم کے رئیس ہیں۔

وَقَوْلُهُ "لَا تَزِرُ وَهُوَ" اور انھوں نے کہا کہ یہ قرآن ان ادولوں
رجل من الرئيس عظیم، زخرف ۳۰

بستیوں یعنی ملک اور طائف میں سے
کھنڈی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔
قدومت کے اس جھوٹے پیمانے کو اسلام نے سب سے پہلے پاش
پاش کیا۔ اور اس حقیقت کا اعلان کیا کہ انسان کی عزت اس کے تہ و تن و توش اس کے
ذیل تول کے پاؤں کی سچ دھج یا اس کی دھیس و دولت میں نہیں بلکہ اس کی
عظمت و حقیقتی معیار اس کی ایمانی طاقت، اس کے غم و شغل اور اس کے کردار

اس لئے میں چند ایسے تاریخی واقعات پیش کئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ فدا س و نادری کے خلاف سلامی نظام کی فتح ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ عجیب بات ہے کہ اس فتح کی پیشین گوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی جبکہ ان کے وقوع پذیر ہونے کی مود ہوم ہی میں بھی نہ تھی، درحقیقت وحی بھی کے ذریعہ آپ کو بہت پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وگوں نے اگر سلامی بدیات کی ہو ہو پیروی کی تو اس کے نتیجے میں کس قسم کے شرارت مرتب ہوں گے اور خیر و برکت کے کتنے شتموں سے وہ سیرب ہوں گے؟

۱۱۔ منجری نے اپنی کتاب نیجہ بخاری میں حضرت عدی بن حاتم ثانی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ سلام قبول کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں دو آدمی حاضر خدمت ہوئے، ایک کو فدا س کی شکایت تھی، اور دوسرا اگرچہ مدد تھا، اور کہیں مل واسباب لے جانا چاہتا تھا، لیکن رستہ میں من و امان نہ تھا۔ اس سے رستہ بند ہونے کا شک تھا، رستہ بند ہو جانے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی! کبھی تم حیرہ گئے ہو۔ (تو غرق کا قدیم شہر ہے) عدی نے غرض کیا۔ حضور! خود تو نہیں گیا۔ ہاں وگوں سے سنا ہوں، آپ نے فرمایا عدی! اگر تمہاری عمر راز ہوئی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ کے حوف کے لئے تیگی اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔

حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ قبیلہ طے کے وگوں کا اس وقت صنایا ہو گیا ہوگا، جن سے سارا عرب عاجز ہے۔ (یعنی حضرت عدی کو اس وقت بہت حیرت ہوئی، کہ آئندہ چل کر من و امان کا اس قدر دور دورہ

کیونکر ہوگا؟ جبکہ انہیں اپنے قبیسے کے رہنماؤں کا حال چھی طرح معلوم تھا۔ جن سے ہر کوئی پریشان تھا، ابھی حضرت عدی کی سابقہ حیرت برقرار تھی کہ آپ نے فرمایا: رہی محتاجی! تو تمہاری عمر اگر دراز ہوئی تو ایک وقت آئے گا کہ کسری کے خزانے تمہارے ہاتھ آئیں گے! حضرت عدی کہتے ہیں کہ مجھے پھر بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے عرض کیا: حضور کیا کسری بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا: ہاں کسری بن ہرمز کے خزانے اور اگر زندگی نے تمہارے ساتھ وفا کیا تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئیگا جب آدمی خیرات کا مال لئے پھرے گا۔ اور پسے واپس نہیں ملے گا۔

حضرت عدی بالآخر مسلمان ہوئے، اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے پہلی پیشین گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لئے آتی ہے، وراستہ خوف خدا کے سو دوسرے کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوگا۔

اسی طرح کسری بن ہرمز کا خزانہ حاصل کرنے والوں میں میں بھی شریک تھا اور آپ کا یہ دوسرا ارشاد بھی پورا ہوا۔

پھر حضرت عدی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھیں وہ منظر نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر تمہاری زندگی نے وفا کیا، تو تم بولنا سم علی اللہ غیرہ سم کی تیسری پیشین گوئی بھی دیکھ لو گے، کہ آدمی خیرات کا مال لئے پھرے گا۔ اور کوئی منہ والا نہ ملیگا۔ (یعنی دولت کی فروانی کی وجہ سے تلاش کے باوجود غریب کہیں نظر نہ آئیں گے) (عمدة القاری ص ۱۳۱)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے جو یہ فرمایا کہ:-

”اگر زندگی نے تمہارے ساتھ وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا جب آدمی یہ اتنا کہہ لے بھرے گا، اور لینے والا نہیں ملے گا، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عتق یہ واقعہ پیش آئے گا، اور صیہون کی عمریں دراز ہوں گی وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آئے جس کی تفصیل ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

یہ اور اس قسم کی بیشتر روایتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت منقول ہیں، جن میں آپ نے پہلے سے یہ طماع فرمادی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دولت کا زبردست سیلاب آئے گا امت پر امنڈ آئے گا، اور اس کے نتیجہ میں نہ غریب رہیں گے اور نہ زکوٰۃ پر اپنا حق جتنے دنوں کوئی باقی رہے گا، اس بارے میں شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ اس اعتماد کے ساتھ اس قدر سچی پیشین گوئی بھی نبی معصوم ہی دے سکتا ہے، جس کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ اس کی آواز نہیں خدا کی آواز ہوتے ہیں، اس پیشین گوئی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غریبی ایسا مرض نہیں جس کا علاج نہ ممکن ہو، جتنا کہ تورات اپنا یہ فیصلہ سنا چکی ہے کہ:-

”غریبی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور غریب دنیا سے بھی ختم نہ ہوں گے“
(تورات، تثنیہ، ۱۵-۱۰-۱۱)

ذیل میں مسلم سماج سے غریب کے ازالے سے متعلق چند رستیں ذکر کی جاتی

ہیں۔

اہم بنیادی اور دیگر محدثین حضرت عاصم بن وہب خزاعی سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، لوگو!

(آن موقعہ ہے) خیرات کرو، اسے کہ ایک وقت آئے گا، جب آدمی زکوٰۃ و خیرات
 دے گا، مگر گھومتا پھرے گا، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا، (فتح الباری ص ۱۸۱) کوئی
 ملے گا تو کہے گا، کل دے دیتے ہو تے تو میں قبول کر لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے (فتح الباری ص ۱۸۱)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک کہ لوگوں میں مال و دولت
 کی فراوانی نہ ہوگی، گویا دھن دولت کا سید ب آگیا ہوگا، آدمی چاہے گا کہ کوئی
 خیرات قبول کرنے والا مل جائے، لیکن وہ جس کے سامنے پیش کرے گا، جو ب
 میں وہ یہی کہے گا کہ ”آج تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے!“

(فتح الباری ص ۱۸۱)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل
 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

”ایک وقت آئے گا جب آدمی زکوٰۃ خیرات دینے کے سونے کرے
 اور گھومتا پھرے گا، لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا“ (فتح الباری ص ۱۸۱)
 اور پھر وہ وقت آہی گیا جب مسلمان خوش حال و آسودہ مال ہوئے
 دولت کی ریل پیل بڑھی، و مسلمانوں میں ایسا کوئی آدمی نہ رہا جو سیرت کا
 مستحق ہو، یہ اس وقت ہوا جب دستور نبوت کے مطابق خلافت
 راشدہ کے طرز پر ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس کو حد و حد استقامت
 نصیب ہوا۔ یہ زمانہ حضرت عسک بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔
 جیسا کہ امام بیہقی نے حضرت عمر بن اسید را بن عبد الرحمن بن زید بن ثعلبہ
 سے نقل کیا ہے۔

پتھانچہ انھوں نے دیں میں رویت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز (ممتون)
 نے اسے نہ ف دھانی برس خلعت کی، لیکن میں مختصر زمانے میں یہ حالت ہوئی
 کہ لوگ کے تحسید روں کے پاس بکثرت ماں لیکر آتے تھے، اور کہتے تھے، غریبوں
 کو دیدو! لیکن ان کو مال و پس سے نہ پرتا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز تکم
 لوگوں کو سس قدر مال کر دیا تھا، کہ کوئی شخص اس میں بل نہیں ملتا تھا کہ اس کو
 یہ مال دیا جائے۔ اور نہ کرنا سے جدا، یہ جتنی لکھتے ہیں، اس سے سنت
 عمر بن عمر رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ (عقدہ قادری پیر)

تیسری بن معیہ کہ بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فریقہ کا صدقہ وصول
 کرنے کے لئے بھیجا، میں نے صدقہ وصول کر کے غریبوں کو دیا، تاکہ ان میں تقسیم کر دوں
 لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو مدد کر دیا تھا۔ اس
 لئے میں نے صدقہ کی رقم سے خدمت خیرہ کرنا شروع کر دی ہے۔ (یہ دونوں عبد العزیز، بن عبد العزیز)
 تاریخاً شاید ہے کہ یہ فرقہ باں اور سوزگی، جس کا ذکر حضرت بنی بن سعید
 رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ نفس فریقہ دور میں کے عقد قول تک محدود نہیں تھی، بل
 تاریخ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں کل ملت اسلامیہ اور مسلم ملکوں
 میں، اسی قسم کی خوشحالی و رفقاہالی کا دور دورہ تھا۔

دوبیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عبد الحمید بن عبد الرحمن وای غرق کو کھا
 مدد دی قوم ورونیٹف لوگوں میں تقسیم کر دو! عبد الحمید نے جواب میں کھا
 اس کے تھیں بڑی، پھر بھی کچھ نقد قوم بیت مال میں جمع ہیں، اور اس کے

بارے میں آنجناب کے حکم کا انتظار ہے، جواب میں آپ نے لکھا، باقی ماندہ رقم سے قرضہ روں کے قرض ادا کرادو، حاکم نے جواب میں لکھا، اس کی بھی تعمیل ہو چکی ہے اور رقم پچ رہی ہے، آپ نے سہ بارہ لکھا، اگر کوئی شادی کا نوہ شہمنہ ہو تو اس سے نہر و دیگر اخراجات کا انتظام کر دو۔ حاکم نے لکھا اس کی بھی تعمیل ہو چکی ہے آپ نے پھر لکھا جن غیر مسلموں سے خراج وصول کیا گیا، انھیں بیت المال سے اس کی روٹی مقدار رقم بطور قرض دے دو۔ تاکہ اس کے ذریعہ زیادہ و زیادہ تر پیداوار انھیں حاصل ہوتی رہے، اور انھیں جتلادو کہ قرض وصول کرنے میں کوئی عجلت نہیں کی جائیگی۔ خوشحالی اور فارغ البالی کی یہ بلکی سی ایک جھلک تھی، ہوتا مہر سدا کی عدل و مساوت کا نتیجہ تھی، جس کا ادنیٰ کرشمہ یہ تھا کہ بار بار کی تلاش و جستجو کے بعد بھی پورے ملک میں کوئی حاجت مند نہ رہا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت بذاتہ و جور، اور بغیر طلب و جستجو اس تک پہنچی دی گئی، اس نیت کی بدولت بیت المال سے قرض خواہوں کے قرضے بیک وقت ہوئے، شادی کی خوشی رکھنے والوں کی مرادیں برآئیں، اور جب پوری مملکت میں کوئی حاجت مند نہ رہا تو میرا مومنین نے غریب کسانوں اور کاشتکاروں کو تو یہاں المیہ قرض دوائے تاکہ پیداوار میں غدافہ ہو، و رخصت خد کو فائدہ پہنچے، حیرت کا مقام ہے کہ آپ نے یہ اسکیم ایسے وقت میں چنائی، جس کے ٹھیک تیرہ سو سال بعد، ہمیں دنیا بنگ گاری اور اس کے نظام سے واقف ہوئی۔

در حقیقت حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ چھٹی پیداوار سے تنہا کاشتکاروں کا مفاد وابستہ نہیں، بلکہ اس کے اندر حکومت کا سب کا مفاد مندر ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لئے کسوں اور مزدوروں کی

بہ ممکنہ مدد حکومتوں کا وہیں فرض ہے ۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ سرزمین تاریخ کا عہد زرین کہلانے کا مستحق ہے۔ آپ کے زمانے میں جہاں عدل و انصاف اور من و مساوات کا دور دورہ تھا، رعایا ساقی خوشحالی اور آسودگی کی معلوم ہوتا تھا۔ آسمان سے نازل کے دیوانے کھل گئے ہیں، اور زمین بھی اپنا سار خزانہ گل کر رکھ دے گی۔

اس وقت کے سچے چین کا کچھ نذرانہ وہ بصرہ کی ایک تحریر سے ہوتا ہے، جس میں انھوں نے حضرت عمرؓ کو لکھا تھا۔

ہمیت کی خوشحالی اور آسودگی دیکھ کر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے اندر غور و انکحوت نہ پیدا ہو جائے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواب میں لکھا۔

حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں وارد دوزخ میں پہنچ جائیں گے اور بڑی تعدادی جہنمیوں سے اپنی خوشنودی کا نمبر کریں گے، اور ظاہر ہے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو تم و جنتی بیخ فتنہ پکارا تھیں گے؛

حَمْدُ اللَّهِ لِيَذِي حَقْدَقْنَا وَعَدًا سَدَّكَ كَلَامًا شَكْرًا بَسْمًا نَمْرًا
(زمر ۲۴) پناؤ وعدہ سچا کیا۔

(جس طرح جنتی جنت کی، عہود آسودگی اور سب سے بڑی خوشی پا کر بیساختہ نذر کا شکریہ داکریں گے، تم اپنے، تحتوں کو، اسی کی تمغین کرو، اور انھیں تعمیر دو کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اپنے رب کا شکریہ داکریں۔ (یٰٰرَبِّ اِنَّا بِكَ لَكَنَّا) ان وعدہ پر چند واقعات کا حلق حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت سے ہے۔ تاریخ کا مہم مہم ہے تو معلوم ہو گا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے خلیفہ

دوم حضرت عثمان بن عبد العزیز کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دور نہ جن ملکوں تک وسیع ہو، ہر جگہ خوشی و رونمائی کا دور دوڑا تھا۔ چنانچہ مدنی موشیت کے ماہر ابو عبیدہ لکھتے ہیں:-

حضرت معاذ بن جبل: حضرت عمر بن خطاب کے دورِ خلافت میں بھی یمن کے گویز تھے۔ ایک سال معاذ نے یمن کی تہائی زکوٰۃ دربارِ خلافت میں روانہ فرمائی۔ حضرت عمر کو سنت ناگوار ہوا۔ آپ نے انہیں خط لکھا: "مبارکہ! مخلصوں و مومنوں کو نہ نہیں ہے۔" لے آئے۔ مندرجہ جہاں سے زکوٰۃ وصول کرو، وہیں خرچہ کرو۔ حضرت معاذ نے جواب میں تحریر فرمایا: چونکہ یمن میں ایسا کوئی شخص نہ تھا، جسے زکوٰۃ دی جائے، اس لئے تم آپ کے پاس روانہ کر دی گئی ہے۔ اتفاق سے حضرت معاذ نے مندرجہ سال دینی و دنیوی کے بعد و سے سال میں سہ گنی رقم رساں فرمائی، اور جب حضرت عمر نے تب سابق تہیہ فرمائی، تو آپ نے جواب میں وہی عذر پیش کر دیا، کہ یہاں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں، میں کیا کروں؟ (اموں صفحہ ۵)

سببِ نجات: وہ زمانہ بھی ایسا خیر و برکت کا زمانہ تھا، جب دینی شہر بنی سویر حاکمِ وقت تک خوفِ نبی سے سرشار و مسکین کی عیادت پر جان و مال سے نثار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زمین و آسمان کی برکتوں سے وہ مستفید ہوتے تھے، ورنہ یہاں پر وہ جنت کے مزے پیتے تھے،

کس کی ریت کی بات ہے کہ ہم اس دور کے نازنین و نعمت کو چاہتے ہیں۔ اور اس میں بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی ہمیت و ندرت کو مشتاق محسوس نہیں کرتے جبکہ تو مدغم کے سامنے ہم اپنے ناساز و ناچار ہو سکتے ہیں اور یہ دستورِ حقیقی دنیوی و دینی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخِ مدنیہ کے سچے پرہیزگار ہیں اور کسی زمانے میں یہاں نہ

اور حکمرانی کا ایسا ایک نمونہ بھی دکھا سکتی ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے یا بعد میں ایسا بھی کوئی حاکم گزرا جس نے اپنے ماتحتوں کو یہ ممانعتی حکم بھیجا ہو کہ وہ مرکز میں روپیہ نہ بھیجیں؟ کیا آج تک کسی گورنر نے اپنے ماتحت آفیسران کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اور بادشاہوں کی طرح انھیں جزیہ اور خراج کی جبری وصولی کے لئے نہیں بھیجا گیا ان کا کام تو بس یہ ہے کہ جہاں سے روپیہ وصول کریں وہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خود بھی دست اپنے مستقر پر لوٹ آئیں؟ کیا آج حضرت معاذ بن جبل کی نظیر، یا آپ کی سیرت کا عشر عشر بھی پیش کیا جاسکتا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بار بار اس امر کی یقین دہانی کر رہے تھے کہ ان کی زیرنگیں رعیت کو زکوٰۃ یا اس قبیل کی کسی امداد چنداں حاجت نہیں، لہذا مرکز اس رقم کو قبول کرے؟ ظاہر ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس یقین پر خود کو اس لئے مجبور پاتے تھے کہ انھوں نے بہ نفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی جگہ کے غریبوں میں تقسیم بھی کر دی جائے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان خواہ دنیا میں کہیں آباد ہوں، ان کی حیثیت جسد واحد کی سی ہے، اگر کسی علاقے کے مسلمان خوشحال اور آسودہ ہیں، اور ان کو زکوٰۃ لینے کی چنداں حاجت نہیں، تو وہاں سے زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہ منتقل کر دی جائے گی جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر خوش قسمتی سے قرب و جوار کی بستیاں بھی آسودہ ہو تو پھر مرکز میں ان قوم کی بہم رسانی، اور وہاں سے ان کی مناسب تقسیم میں مضائقہ نہیں۔

اوپر پیش کیے گئے یہ تاریخی واقعات مخالفین اسلام کے اس جھوٹ کا پردہ بھی فاش کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس کی جانب سے شکست کا اعلان ہے اسلام

کھل کر اس کا اعتراف کرتا ہے۔ کہ غریبی لا علاج مرض ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ مرض سدا قائم اور باقی رہے گا۔“

بہر کیف یہ اسلامی نظام کے فیوض و برکات کی ایک جھلک تھی، تاریخ شاہد ہے کہ جہاں کہیں اس نظام کا قیام عمل میں آیا، وہاں ایسے ہی زبردست انقلاب رونما ہوئے، اور اس ملک کی کایا پلٹ گئی، لیکن بعد کے مسلم ملکوں کی اس بد نصیبی کو کیا کیا جائے؟ کہ انھوں نے اس نظام کو مطلق اہمیت نہ دی اور نتیجے میں اس کی برکتوں سے محروم رہے! (فَاِیُّ اللّٰهِ الْمُشْتٰکِ)

آخر میں ہم ایک بار پھر عرض کریں گے، کہ اسلام کے نزدیک غریبی محض ایک سماجی روگ ہے لیکن ایسا روگ بھی نہیں، جس سے پیچھا چھڑانا سخت دشوار ہو، بلکہ جس طرح عام جسمانی امراض کا علاج مناسب تدبیر سے ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن ہماری نظر میں اس کی مناسب تدبیر بس یہی ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اس کی سفارشات کو من و عن تسلیم کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ اور پھر خدا نے چاہا تو وہ وقت آئے گا، جب غریبی اور افلاس کے موتے خشک ہوں گے، عام خوشحالی اور فارغ البالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اور پورے انسانی سماج میں ایسا کوئی فرد نہ ہوگا، جو بجا طور پر زکوٰۃ خیرات کا مستحق خود کو ثابت کرے گا، (وَلَیْسَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ)

تب خدا نے چاہا تو زکوٰۃ کی رقوم زکوٰۃ کے دیگر مصارف میں خرچ ہوگی، جس کا ذکر قرآن پاک نے تفصیل سے کیا ہے۔ جیسے: (وَالْمَوْلٰفَةُ قُلُوْبِهِمْ وَفِی الرِّقَابِ الْغَارِیْنِ) وغیرہ

